

ب بیان مؤلف اس کتاب میں نہایت مستند اعداد و ارقام قابل تردید واقعات
یا ہے کہ ہندوستان نے برطانوی حکومت کے دوران میں ہر پہلو سے کس قدر ترقی کی ہے،
لوگوں ترقیوں کے اسباب کس درجہ فراہم ہو گئے ہیں،

کی محنت و جستجو قابل داد ہے، بعض عنوانات بڑی جانکاہی سے لکھے گئے ہیں، لیکن
اس ہوتا ہے کہ تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھایا گیا ہے، اور یہ ایک واقعہ نگار کی حیثیت کو
نہ کر دینے والی بات ہے، وقایع نگار کا اصلی فرض یہ ہے کہ جس طرح واقعات پیش آتے گئے
انے نتائج ظاہر ہوئے بے کم و کاست انکو لکھ دے، اسکو اپنی شان کسی کی مدح و ستائش سے
چاہیے۔

ف نے کثرت سے ابواب قائم کئے ہیں، مثلاً ہندوستان کی زرعی ترقی، ہندوستان کی
ت، انسداد و قحط، پولیس، تعلیم، عدالت، ملک کی حکومت میں اہل ملک کا حصہ، امور رفاہ عام
ان مضامین کو لکھ کر یہ دکھائی کی کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہندوستان کا حال
بدتر جا بہتر ہے، کوئی واقف حالات شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں
حکومت کے قیام نے پچھلی حالت کو بہت کچھ بدلا ہے، اور یہ بالکل ناگزیر امر ہے کہ جب کسی
لو کی نیاتمدن اور نیا طرز حکومت قائم ہو تو اسکے نئے نئے آثار بھی ظاہر ہوں، لیکن یہ دعویٰ کہ
فقہ کا نتیجہ گذشتہ نتائج سے بہتر ہے، غالباً مضبوط و مستحکم دلائل کا محتاج ہے، جسکی نسبت
نا ہے کہ اس کتاب میں بہنیں ملتے،

نی رہی یہ بات کہ ان نئے محالات سے ملک و اہل ملک کو نواید چاہل ہوئے یا نقصانات
ست مؤلف سے بجز اسکے اور کیا کہا جائے،

بزرگ شاخ گل افغانی گزیدہ لبیل را
نواگران نغزودہ گزند را چہ خبر

مجلد پنجم

ماہ رجب ۱۳۸۸ مطابق ماہ اپریل ۲۰۰۷ء

عدد چہارم

مضامین

شذرات

حقیقتِ ظلم

اسلام کی تمدنی کامیابی

یونانی تمدن

مرتج سے نامہ و پیام

چار ہزار سال کا تمدن

اجتماعیات جدیدہ

سری کرشن

اخبارِ علمیہ

ادبیات

مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹر لی بان کی کتاب "جماعت ہائے انسانی" کے اصول نفسیہ کا

ترجمہ از مولانا محمد پونس انصاری فرنگی محلی، قیمت دو روپیہ،

"مینجر"

شَدَا

رشی، ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں میں ایک ممتاز مرتبہ رکھتی ہے، سر اسو تو ش پردو سال سے اس یونیورسٹی میں ایک جدید شعبہ گریجویٹ طلبہ کی تکمیل فن کیلئے لی۔ اے۔ اے۔ دلی، اس، سی پاس طلبہ اپنے اپنے موضوع سے متعلق تحقیقات و مطالعہ کرتے ہیں، سال گذشتہ اس شعبہ نے، مختلف مضامین میں تعلیم دی، اور تقریباً سین شریک رہے، خاص خاص مضامین میں طلبہ کی تعداد حسب ذیل تھی۔

۵۲۱	نفسیات (علمی)	۲۲	کیمیا	۴۶
۳۳	معاشیات	۱۳۴	ریاضیات	۱۹۲
۱۷۵	طبیعیات	۵۶	” (علمی)	۴۵
۱۸۹	تاریخ و تمدن	۲۷	علوم اسلامیہ (عربی و فارسی)	۹

ان کے اطمینان کے لئے یہ کافی ہے کہ ابھی ان کے علوم کے مطالعہ کریں تو اسے چند فوٹس تعداد ایک دہائی سے بھی کم ہو! اور گوالیار میں بھی ایک بڑی تعداد غیر مسلموں ہی کی ہوگی۔

یونیورسٹی تمام مسلمانوں کی طرف سے شکریہ کی مستحق ہے کہ اس نے اپنے ہاں نہ صرف کا ایک مستقل مضمون رکھا ہے بلکہ انڈین ورنیکولرز (ہندوستان کی موجودہ زبانوں) بنگالی، مرہٹی، اڑیہ، ہندی، گجراتی، تامل، تیلیگو، آسامی، کناڈی، سنگالی وغیرہ کے

ہندوین ملک کی عام و مشترک ”زبان“ اردو کو بھی جگہ دیدی ہے، اردو کا صحیفہ ڈاکٹر عبداللہ مامون سرور دی کے تحت میں ہے، مگر دیکھنا ہے کہ اس میں کتے طلبہ شریک ہوتے ہیں، ہمارے ذہن سے یہ اندیشہ دور نہیں کہ ممکن ہے یونیورسٹی مذکور کی کسی آئندہ رپورٹ میں یہ اطلاع درج ہو کہ یہ صحیفہ بوجہ کافی تعداد میں طلبہ نہ ملنے کے بند کر دیا گیا، اصلاً اردو پر جتنا حق مسلمانوں کا ہے، شاید اس سے کی قدر زیادہ ہی ہندوؤں کا ثابت ہو، لیکن پچیس تیس سال سے جو صورت حال پیدا ہے، اس نے اگر اردو کے تحفظ و بقا کو مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ وابستہ کر دیا تو اس سے کسی فرقہ کو بخشش کی کوئی وجہ نہیں۔

کلکتہ یونیورسٹی کی اس نظیر سے فائدہ اٹھا کر کیا یہ دریافت کرنا بے موقع ہوگا کہ جو یونیورسٹی اردو کے اصلی وطن (صوبہ متحدہ) میں قائم ہے، کیا اس پر اردو کا اتنا بھی حق نہیں، الہ آباد یونیورسٹی کی از سر نو ترتیب و تنظیم ہو رہی ہے، لکن یونیورسٹی عدم سے وجود میں آرہی ہے، لیکن صوبہ کی زبانوں پر توجہ کرنا شاید سرکاری و غیر سرکاری ”ماہرین تعلیم“ کے رتبہ سے فرد تر ہے،

سالہ سال کی مسلسل خون ریزی کے بعد یورپ کے بعض اہم حلقوں میں خدا خدا کر کے معافیت و اتحاد بھی کا خیال پیدا ہوا ہے، اور یہ خیال مختلف عملی شکلیں اختیار کر رہا ہے، چنانچہ حال میں ”لیگ آف نیشن“ (انجمن اقوام) کے نمونہ پر ایک ”لیگ آف ریپبلینز“ (انجمن مذاہب) بھی قائم ہوئی ہے، جس کے مقاصد و ضوابط حسب ذیل بیان کئے گئے ہیں:-

(۱) قومی نیز بین الاقوامی حیثیت سے تمام دنیا کی روحانی قوتوں کو ایک رشتہ، اتحاد میں منسلک کرنا، اور ان کے درمیان رابطہ و محبت پیدا کرنا۔

(۲) ہر قوم، ہر فرقہ، اور ہر جماعت جو کسی مذہبی یا اخلاقی بنیاد پر قائم ہو اس انجمن کی رکن ہو سکیگی۔

ہندو دلت کے مخصوص عقاید و تعلیمات میں دخل ندیگی، بلکہ ہر مذہب کے رکھنے والے کے اپنے عقاید پر زیادہ استحکام سے قائم رہ کر دوسرے مذاہب کے مواخات پیدا کرتے رہیں،

سیاسیات سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، بجز اسکے کہ قومی تعصب و منافرت کو مٹا کر انسانیت اور عالمگیر انسانی ہمدردی کی تحریک پہیلی جائے،

دومواخات کا جو نصب العین قائم کیا ہے، اسلام کی تعلیم ابتدا سے یہی ہے کہ اپنی علی زندگی میں اس سبق کو بھولے رہے ہیں، لیکن اہل نظر برابر اسے یاد مانا روم سے بڑھ کر حقائق و معارف کا رمز شناس اور کون ہو اسے؟ انھوں نے

یاد ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں مزید اختلافات پیدا کئے مخلص و محبت کے سلسلہ میں متحد کرنا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ پر دجی آتی ہے کہ

سے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

مجلس اعلیٰ (کونسل) میں ہر مذہب و ملت کے منتخب افراد رکھے گئے ہیں، مسیحی

مور و بشپ آف آکسفورڈ، ڈاکٹر جیکس (ایڈیٹر ہیرٹ جرنل) اور ماسٹر آف نیل

قابل ذکر ہیں، یہودیوں کے نمائندہ، انکے اسقف اعظم سٹرا میر، بودھ مذہب کے

(پروفیسر امپریل یونیورسٹی، چین) اور ہندوؤں کے مسٹر دیو دھر (ممبر سر دلت

ٹی) اور سر ایچ ڈی پانی (ممبر انڈیا کونسل) ہیں، مسلمانوں کی نیابت کا فرض

وغیرہ کے کسی شخص کے ہمارے مایہ ناز ہوطن رائٹ انریبل سید امیر علی ادا

سید موصوف کے فضائل و کمالات سے کسکو انکار ہو سکتا ہے، تاہم اس قدر ہم

نیابت کا بار تھا ایک فرد کے سر ڈال دینا کسی طرح مناسب و قرین انصاف نہیں۔

ہندوستان میں انگریزی تعلیم کی تاریخ ۱۸۵۲ء سے شروع ہوتی ہے، اس وقت سرکاری نیابت کے بموجب ملک کے خانگی مدارس میں نو لاکھ طلبہ تعلیم پا رہے تھے، ۱۸۸۲ء میں وائسرائے لارڈ رچرڈ ہندوستان کے نہایت ہمدرد تھے، ایک تعلیمی کمیشن مقرر کیا، اسکی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس وقت طلبہ کی تعداد ۲۵ لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اور ہندوستان کی آبادی سے تعداد طلبہ کا تناسب ۱:۱۵۲ فیصدی کا تھا، ساتھ ہی کمیشن نے پرزور سفارش کی کہ ابتدائی تعلیم کی بہت زیادہ توسیع کرنا چاہیے اور جہاں تک حالات اجازت دین ہر صوبہ میں ابتدائی تعلیم کے عام کرنی کی کوشش کرنا چاہیے اس تجویز اور تہیہ پر ۲۸ سال کا زمانہ اور گزرا، ۱۹۱۰ء میں جو حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ سرکاری دیگر سرکاری مدارس ملا کر طلبہ کی مجموعی تعداد ۵۵ لاکھ ہے، جسکا تناسب عام آبادی سے ۱:۱۵۹ فی صدی کا پڑتا ہے، گویا پورے ایک قرن کے ادعائے سعی و کوشش کے بعد طلبہ کی تعداد میں ایک فیصدی کا بھی بہت کم بلکہ ۷ فیصدی کا اضافہ ہو سکا!

غفلت و جہود کے الزام سے رعایا کی برأت پیش کرنا ہرگز مقصود نہیں، لیکن کیا حکومت ہند کے ذمہ دار ارکان کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے معمولی فرض شناسی کا بھی ثبوت دیا،

توسیع تعلیم کا اصلی معیار تو طلبہ کی تعداد ہے، لیکن ابھی منزل تک پہنچنے کیلئے حکومت کے ہاتھ میں سب سے کارگر آلہ تعلیمی بجٹ ہے، چنانچہ جو حکومت تعلیم پر دل کول کر خرچ کرتی ہے وہ توسیع تعلیم میں ضرور کامیاب رہتی ہے، آؤ اس معیار پر بھی حکومت ہند کی تعلیمی تاریخ کی جانچ کر لیں، ۱۸۸۲ء میں ہندوستان کی آبادی (ریاستوں سے قطع نظر کر کے) ۲۰ کروڑ ۸۰ لاکھ تھی، اس وقت تعلیم کی مدین سرکاری مصارف ۲ لاکھ ۴۰ ہزار پونڈ سالانہ تھے، ۲۸ سال بعد ۱۹۱۰ء میں برٹش ہندوستان کی آبادی ۲۳ کروڑ ۷ لاکھ کی ہو گئی، اس وقت تعلیمی بجٹ ۴ لاکھ ۲۰ ہزار

۱۔ گویا ۲۸ سال میں ۷۰ لاکھ ۸۰ ہزار پونڈ کا اضافہ ہوا، لیکن اس مدت میں گزشتہ
دوسرے صیفون کے مصارف میں حسب ذیل اضافہ ہوا،

فی صیفہ ملکی (سول ڈیپارٹمنٹ) میں اعزاقہ بقدر ۵,۳۰۰,۰۰۰ پیونڈ

صیفہ فنگ

سنہ ۱۹۱۵ء

اصل انگذاری

بالبه من چیرا یکبار اضافہ مصارف تعلیم پر نظر کر دینی ۳۸۰۰۰۰

الت میں اگر رعایا کا اعتماد حکومت کی تعلیمی پالیسی سے اٹھ گیا ہو تو کیا اسکی ذمہ داری
شورش پسندی دشوریدہ سری کے سر ہوگی،

دو اتفاق کہیں یا حسن اتفاق کہ باہر کی تعلیمی تاج ہندوستان کی نگاہ سے مخفی نہیں
ہایان میں اسکول جانے والی عمر کی آبادی میں ۲۶ فیصد ہی طلبہ زیر تعلیم تھے لیکن

بعد ۱۹۰۰ء میں جو اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس عمر کے زیر تعلیم افراد کی تعداد ۹۰
انگلستان کو توسیع تعلیم پر توجہ ۱۸۷۵ء میں ہوئی، ۱۸۷۵ء میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد ۳۰۰۰

سال کے عرصہ میں ۶۶ فیصد ہی تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ ۲۲ سال کی مدت میں ۱۸۹۲ء تک ہو گئی، یعنی کوئی بچہ ملک میں ایسا نہ رہا جو اسکول نہ جاتا ہو! کہہ سکتے ہو کہ یہ وہ ملک

قومی حکومتیں ہیں، اُن کا ہندوستان سے موازنہ صحیح نہیں ہو سکتا، بہتر ہے ہم ان سے قطع نظر کرتے ہیں، لیکن جزیرہ فلیپائن میں تو قومی حکومت نہیں، یہ ملک اس

غلازمین امریکہ کے قبضہ میں آیا، ۱۹۰۳ء میں دو فیصدی آبادی زیر تعلیم تھی ۱۹۰۸ء میں

اسکی تعداد بڑھ کر پانچ فیصدی ہو گئی، جس پچاس سالہ مدت میں امریکہ کے محکوم ملک فلیپائن نے پانچ فیصدی سے آٹھ فی صدی تک یعنی تین فیصدی کی تعلیمی ترقی کی، اسی مدت میں برطانیہ کے محکوم ملک ہندوستان نے ۶ فیصدی سے ۱۹ تک یعنی ۱۳ فیصدی کی ترقی کی !!

روس کی مملکت جب تک زندہ رہی، مغربی تمدن کے عارض کمال پر ایک داغ رہی اور اسکی جہالت، تاریک خیالی، دوحش سے ایک دنیا واقف ہے۔ ہشتادہ مین اسکی آبادی میں ۱۱۲ فیصدی بچے زیر تعلیم تھے، اس کے ۲۶،۲۶ سال بعد ۱۹۲۱ء میں یہ تعداد بڑھ کر ۱۸۰ فیصدی تک پہنچ گئی۔ لیکن روشن خیال و علم دوست برطانیہ کے ظل عاطفت میں نشوونما پانوالے ہندوستان کی زیر تعلیم آبادی ۲۸ سال کی مدت میں کل ۹،۱۹۹ تک پہنچ سکی! کیا ہندوستان کی شورشمنی اس درجہ کو پہنچائی کہ بیان آکر ظل ہما میں بھی سایہ بوم کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے؟

یہ ساری گفتگو بیرون ہند سے متعلق تھی، اب ایک سرسری نظر اندرون ہند پر بھی کر لینا چاہیے، ہندوستان کی دیسی ریاستوں کا شمار حدود ملک کے اندر ہی ہوتا ہے، ان کے ہاں وحشتِ تعلیم کا مقابلہ برٹش ہندوستان کے کیا حال ہے؟ اُسکے جواب میں اعداد ذیل رونما ہوتے ہیں :-

۹ فیصدی	۴۵۴	۳۵۲۸	۱۱
			۱۲
			۱۳
			۱۴
			۱۵
			۱۶
			۱۷
			۱۸
			۱۹
			۲۰
			۲۱
			۲۲
			۲۳
			۲۴
			۲۵
			۲۶
			۲۷
			۲۸
			۲۹
			۳۰
			۳۱
			۳۲
			۳۳
			۳۴
			۳۵
			۳۶
			۳۷
			۳۸
			۳۹
			۴۰
			۴۱
			۴۲
			۴۳
			۴۴
			۴۵
			۴۶
			۴۷
			۴۸
			۴۹
			۵۰
			۵۱
			۵۲
			۵۳
			۵۴
			۵۵
			۵۶
			۵۷
			۵۸
			۵۹
			۶۰
			۶۱
			۶۲
			۶۳
			۶۴
			۶۵
			۶۶
			۶۷
			۶۸
			۶۹
			۷۰
			۷۱
			۷۲
			۷۳
			۷۴
			۷۵
			۷۶
			۷۷
			۷۸
			۷۹
			۸۰
			۸۱
			۸۲
			۸۳
			۸۴
			۸۵
			۸۶
			۸۷
			۸۸
			۸۹
			۹۰
			۹۱
			۹۲
			۹۳
			۹۴
			۹۵
			۹۶
			۹۷
			۹۸
			۹۹
			۱۰۰

رک کا کام حکومت ہند کے خلاف برہمی پھیلانا نہیں، اور نہ سیاسیات اسکے دائرہ میں
لیکن تعلیمی ترقی کی رفتار کے ساتھ ملک کی حیات دماغی و تمدنی کی بقا وابستہ ہے،
ثقافت تعلیم سے متعلق اعداد و اوقات پیش کرتے رہنا بھی اسکے فرائض کا ایک جزو

روان کے آغاز سے اعلان خسروی نے حکومت ہند کے جس دور جدید کا افتتاح
جس کا نفاذ چند ماہ کے بعد ہونے لگے گا وہ ایک بڑی حد تک علامہ شبلی کے اس خواب

کہ ابن سرشتہ تعلیم مادر دست ما باشد

محاط سے صوبجات میں صیغہ تعلیمات تقریباً ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آجائے گا اور
میں بھی فرزند ان وطن کا عنصر اب معقول تعداد میں ہونے لگے گا، اہل وطن اگر اب بھی
تمام تعلیم پر دل سے متوجہ نہ ہوں تو اس میں قصور دوسروں کا نہیں بلکہ خود اسکا ہوگا ہندوستانیوں
تعلیم دوستی کے اصلی امتحان کا وقت اب آ رہا ہے

مقالہ

حقیقت علم

(نمبر اول)

از مولانا محمد یونس صاحب فرنگی محلی،

مضمون ذیل کے متعلق چند باتیں ظاہر کر دینا ضروری ہیں

(۱) اس مضمون میں صرف علم بسیط کے علمی عنوانات پر بالاختصار بحث کی گئی ہے
نفسیات کے تمام اصول کا استقصاء مد نظر نہیں ہے اسکے لیے ایک دفتر کی حاجت ہے،
(۲) مضمون ذیل کو پڑھتے وقت اوسط کے نظریہ علم کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو
زیادہ وضاحت کے ساتھ اسکے رسالہ "حسن و محسوس" میں مندرج ہے،

(۳) فلاسفہ قدیم کے خیالات کا تذکرہ ضنا در دا بحث میں آ گیا ہے اس لیے جا بجا فٹ نوٹ
میں ان کے متعلق کچھ لکھ دیا ہے ورنہ انکو بحث سے خارج سمجھنا چاہیے،

(۴) اس مضمون میں علم بسیط کی جو تیوری پیش کی گئی ہے وہ امپیریٹرم یا تجربیت اور انکوائریٹرم
یا لادریٹ دونوں کی مجوں مرکب ہے،

حقیقت علم کے متعلق انسان کے ذہنی حالات کچھ اس طرح پیچیدہ واقع ہوئے ہیں کہ انکی صحیح تشریح کرنا
مختلف فلاسفہ کے خیالات مشکل ہے، یہ سوالات کہ ہم کچھ جانتے ہیں یا نہیں؟ یا جان سکتے ہیں یا نہیں؟
جاری بحث سے خارج ہیں اور ان سوالات کے مختلف جواب فلاسفہ نے دیئے ہیں، ہم اس مضمون میں

ہوتے ہیں کہ علم کی حقیقت کے متعلق مختلف فلاسفہ نے کیا خیالات قائم کیے ہیں، اور علم کیا ہے۔ علم و تصور یہ دو ایسے لفظ ہیں جو ہمیشہ فلاسفہ کے زیر بحث رہے۔ شکلیں کے منکر ہیں تاہم علم نے علم کی مختلف حقیقتیں بتائیں اور قدار اور یورپ کے جدید فلاسفہ مختلف تعبیریں کی گئیں لیکن اب تک کسی تعریف یا کسی تعبیر پر اتفاق عام نہیں ہوا۔ کتابوں میں علم و تصور کے بابت قدار کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذہن یا عقل میں جانے یا منتقل ہوجانے کا نام علم و تصور ہے،

مذہب | علم کے بابت سب پرانا مسلک افلاطون کا ہے۔ افلاطون اپنے اشتراکی طریقہ میں یہ کرتا ہے کہ مثل افلاطون (یعنی کلیات کی خارجی صورتیں) خارج میں موجود ہیں اور میں۔ چونکہ ہمارا نفس خود عالم عقلی میں اپنی ایک مثال اور اپنا ایک وجود عقلی رکھتا ہے۔ علم مادی میں جب ہمارے نفس کے سامنے کوئی شے آتی ہے تو ایک روحانی شوق کی اسکو پہچان لیا کرتا ہے اسکا نام علم ہے، گویا وہ مثل جو خارج میں موجود ہیں جب ملتے ہیں تو ہمارے علم کے باعث ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر افلاطون کا خیال ہے کہ علم حصول ذہنی کا نام نہیں ہے بلکہ تذکر کا نام ہے۔ لیکن یہ طریقہ کلیات کے علم کا ہے، نزدیک جزئیات کے علم کو علم نہیں کہتے، علم درحقیقت کلیات کا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے اشرف ہیں، جزئیات کلیات کے محض پر تو ہیں، اور جزئیات متغیر اور کلیات ایسے فلسفی اور فلسفہ کا فرض یہ ہے کہ جزئیات کو نظر انداز کر کے محض کلیات کو اپنا موضوع ہے پس اس کے اس اصول کی بنا پر محض احساس علم کی حد سے خارج ہے اور کوئی سائنس و کئی جسمیں مشاہدات اور اشیا موجودہ فی الخارج سے بحث ہوتی ہے،

اس کی غرض سے افلاطون کی کتاب ریپبلک (جمہوریت) میں وہ مقام دیکھو جہاں اس نے اپنی *epistēmē* (دانش) اور *gnōmē* (دراستہ) کے مابین فرق بتایا اور فلسفہ کی غرض کی وضاحت کی ہے۔

(۳) ارسطو کی تیوری | ارسطو جو فلاسفہ یونان میں بہت دقیقہ بخ واقع ہوا ہے علم کی تشریح اس طرح کرتا ہے کہ ذرائع علم حواس ہیں، جس طرح ہمارے کندہ کرنے سے حروف اتر آتے ہیں اس طرح جب کوئی شے خارج میں نفس کے سامنے آتی ہے تو اس کی ایک ذہنی تصویر ذہن کے پردہ پر اتر آتی ہے، اسی کا نام علم ہے۔ لیکن یہ صرف جزئیات کے علم کا طریقہ ہے، کلیات کا تصور اس طرح ہوتا ہے کہ انسان میں حواس خمسہ ظاہری کی طرح پانچ حواس باطنہ ہیں جن کے نام بالترتیب یہ ہیں: حش مشترک، خیال، حافظہ، وہم، متفرد، قوت حافظہ خیال کے حامل کردہ جزئیات کو محفوظ رکھتی ہے، خیال میں اشیا کے حاصل ہوتے وقت ان کی مادیت سلب ہو جاتی ہے اور تشخص خارجی کے مثل ایک تشخص ذہنی شے کو عارض ہوتا ہے، یہ جزئیات ذہنیہ حافظہ میں محزون رہتے ہیں، پھر وہم ان جزئیات سے کلیات کو حاصل کرتا ہے، اور قوت متفرد ان کلیات میں جو وہم نے حاصل کیے ہیں تصوف کرتی ہے، اور انکو ترتیب دیکر ایک نیا مجموعہ ذہنی پیدا کر لیتی ہے، یہ سب اعمال نفسانی بالترتیب انجام پاتے ہیں، یہاں تک کہ آخرین نفس کو کلیات کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن بلاشبہ افلاطون کی طرح ارسطو کا بھی یہ خیال ہے کہ اصل اور حقیقی علم صرف کلیات کا علم ہے اور فلسفہ کی غرض بھی محض کلیات سے بحث کرنا ہے، مشاہدات اور محسوسات کی فلسفہ میں کوئی قدر قیمت نہیں، کیونکہ محسوسات میں ہر لحظہ اور ہر گھڑی تغیر ہوتا رہتا ہے جس کے باعث ان سے کوئی علم کلی نہیں حاصل کیا جاسکتا، بخلاف کلیات ذہنیہ کے کہ وہ باقی، دائم، اور غیر متغیر ہیں۔

(۴) مادین کی تیوری | یونان کے ایک اور قدیم مادہ پرست فلسفی اپیکیورس کی تیوری حقیقت علم کے بابت یہ کہ مادی اشیا کے اجزاء لایتجزی جن سے انکی ترکیب ہوتی ہے انکی بعض غیر محسوس اجزاء کو ہر وقت نکال کر تیسرے میں چارے حواس سے ماس ہو کر ان اشیا کے احساس کے باعث ہوتے ہیں، لیکن یہ بات کو یہ غیر محسوس اجزاء مادی اجزاء کے اشلح میں یا یہ بھی مادی ہیں، اپیکیورس کے نزدیک لائیل رگبی۔ لیکن یہ صرف جزئیات کے علم کا طریقہ ہے، اپیکیورس کے نزدیک ہی ارسطو کی طرح کلیات کے علم کا طریقہ جزئیات کے علم کے طریقہ سے

رکلیات کا علم اپیکورس کے نزدیک اس طرح ہوتا ہے کہ اسکے نزدیک انسان میں ایک قوت
ہی قوت ہے جسکو ارسطو قوت حافظہ کہتا ہے، یہ قوت انسان کے جزئی احساسات کو جمع کر
سور کلی پیدا کیا کرتی ہے۔ گویا کلیات کے علم کے متعلق اپیکورس کی تیوری ارسطو کی
مطبیق جلتی ہے۔ اپیکورس کی احساس کی تیوری سے ملتا جلتا مذہب علمائے معتزلہ میں
ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ رنگ، مزہ، خوشبو، وغیرہ اجسام کے ذرات مادی ہیں
میں سے نکل کر ان مختلف احساسات کے باعث ہوتے ہیں غالباً نظام نے یہ خیال اپیکورس
سے لیا ہے،

یہاں فلاسفہ کے ان خیالات کا تعلق زیر بحث موضوع کے صرف اس حصہ کے ساتھ تھا
کی حقیقت کیا ہے؟ اور اسکے متعلق بحث کا وہ حصہ جو تقریباً تمام فلاسفہ میں مشترک
لیکن علمیات میں جو مسئلہ ایک مدت تک معرکہ آرا رہا وہ یہ ہے کہ
ادراک کس چیز کا ہوتا ہے خود نفس اشیا کا یا اسکے اشباح و امثال کا دعویٰ کتب درسیہ
بحث حصول اشیا، بانفسہا و حصول اشیا باشباحہا کے عنوان سے ایک مدت تک
میں لڑا رہا ہے

یہاں اصل اشیا خارج میں پہلے نفس سے باہر موجود ہیں۔

دون میں سے پہلے سوال کا جو جواب فلاسفہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود اشیا کا
ہوتا بلکہ ان کے اشباح کا ادراک ہوتا ہے اور اس سے انکا مطلب یہ ہے کہ اصل شے
صرف مادہ اور مادہ کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا ہمیں ادراک جو ہوتا ہے تو وزن، رنگ،
تعداد، وغیرہ کے اشباح کا ہمارا نفس خود اشیا کا جو ادراک نہیں کرتا تو اسکا سبب یہ
ذات میں خود غیر متشکل ہے اور ہمارے حواس جو ذرائع علم ہیں صرف ان ہی چیزوں کا

ادراک کر سکتے ہیں جو متشکل ہوں اسلیے ہمیں خود اصل شے نہیں دکھائی دیتی صرف اسکے مختلف اشکال
نظر آتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اشکال جنکا ادراک نفس کرتا ہے یہ خود کیا ہیں اس سوال کا
جواب فلاسفہ یہ دیتے ہیں کہ گویا اشکال محض خارجی صورتیں ہیں تاہم مادی ہیں اور نفس ذہنی مادہ
سے بری ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مادی شے روحانی شے کو قبول نہیں کر سکتی اسلیے یہ ضروری ہے
کہ یہ خارجی صورتیں ذہنی جامہ پہن لیں پس ہمارا نفس اشباح خارجی کا ادراک تصورات ذہنی کی صورت
میں کرتا ہے برکے نے اس سے آگے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہمارے نفس سے باہر خارج میں کوئی شے
موجود ہی نہیں ہے وہ اپنے مخالفین سے پوچھتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ جو کرتے ہیں کہ نفس سے باہر
عالم خارج میں مادہ موجود ہے اس سے ادنیٰ مراد اگر یہ ہے کہ خارج میں مادہ کے مختلف تشکلات
موجود ہیں جو دوسرے الفاظ میں محض ہمارے ذہنی تصورات ہیں تو بیشک یہ صحیح ہے کہ اشیا کا
وجود ہمارے نفس سے باہر بھی ہے اور اگر اس سے انکا مقصد یہ ہے کہ ان تشکلات کے پردہ
میں انکا حامل ایک اور موجود خارجی ہے جسکو مادہ کہتے ہیں تو یہ غلط ہے مادہ کا وجود خارج
میں بالکل نہیں ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اس تقریر سے برکے نے مادیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا لیکن میں کہتا ہوں
کہ برکے نے اسی تقریر سے اسی لو کی بنیاد کو اودھ متحکم کر دیا اور برکے کے فلسفہ تصوریات نے ہیوم کے
الحاد کے لیے راستہ صاف کر دیا ہیوم نے اسی تقریر کی بنا پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم یہ جو سمجھتے
ہیں کہ ہم موجود ہیں اور ہمارا نفس ادراک کرتا ہے یہ خیال بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح یہ خیال کہ
خارج میں ہمارے نفس کے باہر کوئی عالم مادی ہے جو غرض ہیوم کے خیال کی بنا پر نہ کوئی روح
داد ہے اور نہ کوئی روحانی دماوی دنیا۔ جو کچھ ہے محض تصورات ہیں عقل سے اگر یہ ثابت کرنا
چاہو کہ روحانی اور مادی اشیا فی الواقع خارج میں موجود ہیں تو تم عقل سے یہ ثابت نہیں کر سکتے

اپنے ان تصورات کو جو بذریعہ حواس پیدا ہوئے ہیں جھٹلا نہیں سکتے اس لیے ہم ان چیزوں کا
سکتے جو ہر کو خارج میں نظر آتی ہیں خارج میں جو کچھ ہے یہی دنیا ہے جس کو ہم دیکھتے اور
کرتے ہیں لیکن اس کا وجود بھی ہم نے کسی عقلی دلیل سے تسلیم نہیں کیا ہے پھر روحانی عالم
اوراد رہا ہے مشابہہ سے ہی بالاسے ظاہر ہے کہ اس کو ہم کس طرح مان سکتے ہیں۔

حقیقت علم کے متعلق فلسفہ تصوریات کی ان موٹنگائیوں نے اس مسئلہ کو اور زیادہ
یا اور فلسفہ اصل حقیقت سے دور جا چڑھے آخر اس انتشار سے گھبرا کر امتداد زمانہ نے
ق سکھایا کہ حقیقت علم کی تشریح سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ ذرائع علم کیا ہیں یعنی یہ کہ
ذرائع سے ہوتا ہے ہر مادہ قہیکہ پہلے یہ نہ طے ہو جائے کہ علم کے حاصل کرنے کے ذرائع کیا
تک حقیقت علم کے متعلق کوئی صحیح نظریہ نہ قائم ہو سکیگا اس خیال نے فلاسفہ کو حقیقت
نے ذرائع علم کی بحث کے جانب منتقل کر دیا اور فلاسفہ میں تین گروہ پیدا ہو گئے۔

پہلے نے کہا کہ ذرائع علم محض حواس خمسہ ہیں حواس خمسہ نفس میں مختلف احساسات
ن اور تجربہ یعنی بار بار ان احساسات کے نفس میں وقوع پذیر ہونے سے ہمارے
یاد کے باہمی تعلقات کے متعلق ایک اذعانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جو چیز ہمارے
باہر ہوتی ہے اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے پس ہمارا علم محض اس خارجی دنیا تک محدود
نظر آتی ہے اور بار بار ہمارے حواس کے سامنے سے گذرتی ہے اس کے علاوہ حقائق عالم
حقیقت سے ہم بالکل ناواقف ہیں جو ہمارے تجربہ حسی کے ماتحت کبھی نہیں آتیں اس
کے لاک میوم برکے کاسٹے۔ مل وغیرہ ہوسے ہیں البتہ لاک نے اس بات اور
ہے کہ ہر کلیات تجربہ کا ادراک ایک ذہنی قوت کے ذریعہ سے ہوتا ہے جس کو وہ عقلی
عقلی حسی یا شعور کہتے ہیں۔

(۷) انٹویشن سکول

لیکن تجربہ بین کے خلاف لٹیر اور ڈیکارٹ کی سربراہی میں عقلی بین کے گروہ
نے یہ کہا کہ علم کو تجربہ حسی کا مرادف قرار دینا کیونکر جائز ہوگا؟ حواس سے تو صرف جزئیات کا ادراک
ہو سکتا ہے لیکن کلیات اور بہت سے اولیات عامہ ایسے ہیں جن کے ادراک کے لیے بغیر ایک فوق الحواس
قوت کے تسلیم کے چارہ نہیں جو کلیات اور اولیات عامہ کے ادراک کا ذریعہ ہوتی ہو یہ ہم اپنے
حواس سے بیشک دریافت کرتے ہیں کہ جزو کل سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ کلیہ کہ ہر جزو اپنے کل سے
چھوٹا ہوگا حواس سے نہیں معلوم ہو سکتا اس کے ادراک کے لیے ایک فوق الحواس قوت کی ضرورت
ہے اور وہ فوق الحواس قوت فطرت انسانی ہے جو ان اولیات عامہ پر بلا دلیل اور بلا واسطہ حواس
ایمان رکھتی ہے یعنی انسان کے بعض علوم ایسے ہیں جو کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں اور فطری محض ہیں
ان فطری علوم کی علامت کلیت اور وجوب ہے کلیت اور وجوب جو اولیات عامہ کے مختصات
ہیں ان کا ادراک حواس سے کسی طرح نہیں ہو سکتا ہم بلاشبہ یہ دیکھتے ہیں کہ زید مر گیا اور تمام افراد
انسانہ مرتے رہتے ہیں لیکن ان جزئی مثالوں سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ زید و عمر کی طرح
انسان کے تمام افراد مرجائیں گے نیز ہم اپنے حواس کے سامنے اشیاء کو ایک خاص نوع اور خاص طرز
پر موجود پاتے ہیں لیکن یہ اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ آئندہ بھی یہ اشیاء اسی خاص طرز اور اسی
خاص نوع پر ہمیشہ موجود رہیں گی۔ حاصل یہ کہ ہم اپنے حواس سے اشیاء کی موجودہ حالت کو دریافت
کر سکتے ہیں لیکن ہمیں حواس کے ذریعہ کلیت (یعنی ایک حکم کا کسی نوع کے تمام افراد پر یکساں
صادق آنا) اور وجوب (یعنی موجودات کا ہمیشہ یکساں وقوع پذیر ہونا) کا ادراک نہیں ہو سکتا
یہ ادراکات محض فطری اور تجربہ حسی سے بالاتر ہیں اس لیے کہ کلیت اور وجوب کی کوئی مثال ہماری
حکایت کے سامنے سے نہیں گذرتی۔

در فلسفہ حسی یا شعور | ان نظریات کے علاوہ فرینچ فلاسفر کانتیلیک نے تیسرا نظریہ یہ قائم

شیار کی حقیقت کو نہیں دریافت کر سکتے لیکن اپنے حواس کے ذریعہ سے مادی
 کرسکتے ہیں پس کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے حواس کے حدود سے تجاوز کریں
 یات تک محدود ہے اور ہمارے علم کے ذرائع صرف حواس ہیں ہکوان چیزوں سے
 جو ہمارے حواس کے سامنے سے نہیں گذرتیں علم اور احساس یہ دونوں مراد ہیں
 ہے جو کبھی تعقل کی صورت میں نمایان ہو کر کلیات کا ادراک کرتا ہے اور کبھی محض
 شکل میں جزئیات کے ادراک کا باعث ہوتا ہے غرض تمام مراتب علم احساس کی
 جن جن نوعیت کا نہیں بلکہ صرف کثرت کا فرق ہے بلکہ علم کے علاوہ انسان کی
 انسانیت میں وہ بھی احساس ہی کی مختلف شکلیں ہیں اور انکی حقیقت بجز اسکے اور کچھ
 احساس کی تبدیل شدہ صورتیں ہیں پس انسان کی کیفیت نفسی صرف ایک ہے
 اس کے بعد اور جتنی کیفیات نفسیہ پیدا ہوتی ہیں انکی پیدائش احساس ہی سے
 ہا اگر کاٹڈلیک سے یہ پوچھو کہ احساس بسیط آخر ان تمام ذہنی کیفیات کا تشکل
 ہے تو اس سوال کے جواب میں وہ صرف اس قدر کہہ چکا ہے کہ ہمارے حواس
 وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہوتا ہے لیکن جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اسکے
 مضامین مضبوط ہوتے جلتے ہیں یہی حال انسان کے قواسی دماغی کا ہے کہ پہلے وہ
 سے بھی غاری ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ احساس کی قوت اس میں پیدا ہوتی ہے اور
 قی کرتے کرتے مختلف کیفیات نفسیہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے غرض کاٹڈلیک
 نے سے قاصر ہے کہ اگر ہمارے علم اور دیگر کیفیات نفسیہ کی حقیقت محض احساس کی
 ہے تو یہ بسیط احساس جذبہ ارادہ اور دیگر کیفیات نفسیہ کی مختلف صورتیں کیونکر اختیار

حقیقت علم کے متعلق فلاسفہ کی یہ مختلف فلاسفہ کے خیالات ہیں جو انھوں نے علم انسانی کی حقیقت کے
 متعلق ظاہر کئے ہیں، فلاسفہ کے خیالات میں جو ایک انتشار پایا جاتا ہے
 اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ انھوں نے اپنے تخیل کو مطلق العنان چھوڑ دیا ہے، اور تخیل کی بلند پروازی
 بقول فتنے کے اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، حقیقت علم کے متعلق فلاسفہ کے
 بے بنیاد مباحث کا انتہا کوئی مفید نتیجہ جو برآمد نہیں ہوا، اسکے چند اسباب ہیں، جنکو ہم بیان بیان
 کرتے ہیں،

فلاسفہ کی غلطیوں کا پہلا سبب (۱) قدما کا ایک عجیب و غریب کلیہ جس پر انکے فلسفہ کی بنیاد تھی، اور جو
 فلاسفہ کی کج روی کا باعث تھا، یہ تھا کہ عالم مادی ذہنی کے مماثل ہے، یہی کلیہ تھا جسکی بنا پر بعض
 یونانیوں کا خیال تھا کہ روح میں نہ صرف یہ کہ مادی اجزاء شامل ہیں بلکہ روح خالص مادی ہے
 یہ خیال کہ ایک موجود خارجی نفس پر کیونکر اثر کرتا ہے، جبکہ دونوں کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، قدما
 کے لئے ناقابل فہم تھا، ان کے نزدیک یہ بات ناممکن تھی کہ ایک مادی شے ایک روحانی شے
 پر اثر کرے، یہی وجہ ہے کہ اپیکورس اور دیگر یونانی فلاسفہ مادیوں نے اس اصول کی بنا پر علم و
 تصور کی وہ عجیب و غریب توجیہ بیان کی جو اوپر ہم نفس کر چکے ہیں، اور جسکا حاصل یہ ہے کہ چونکہ
 ناممکن ہے کہ ایک مادی شے ایک روحانی شے سے، یا ایک روحانی شے ایک مادی شے سے
 اثر پذیر ہو، اسلئے یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی مادی شے کا ہمارے حواس ظاہری کے سامنے آجانا ہمارے
 اندر ظلم و اذعان کی کیفیت پیدا کرتا ہو، پس علم محض اسوجہ سے نہیں حاصل ہوتا کہ کوئی شے ہماری آنکھ
 یا کان کے سامنے موجود ہے، اور ہمارے حواس کو متاثر کر رہی ہے، بلکہ ہمارے علم اسوجہ سے حاصل
 ہوتا ہے کہ تمام مادی چیزیں ہر وقت اپنے غیر محسوس اجزاء اپنے اندر سے نکال کر آتی ہیں، جو ہمارے
 حواس سے محسوس ہوتے اور ہمارے نفس میں علم کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔

ماریونان کے اقوال کا حاصل صرف اتنا ہے کہ چونکہ اُن کے نزدیک یہ ناممکن ہے
 کسی روحانی شے سے یا کوئی روحانی شے کسی مادی شے سے اثر پذیر ہو، اسلئے جو
 کو حاصل کائنات سمجھتے ہیں، انھوں نے نفس کو مادی مانکر علم کی تشریح یہ کی کہ اشیاء
 مادی اجزاء سے نفس کو اثر پذیر کرتے ہیں، اور نفس ان اثرات کو قبول کر لیتا ہے
 کے روحانی ہونے کے قائل ہیں، انکی تشریح کا حاصل یہ ہے کہ جو شے خارج ہیں
 شے پر جو ذہن میں ہے، اسوقت تک اثر نہیں کر سکتی تا وقتیکہ تو سرط کسی روحانی شے کا
 کہ ارسطو اور افلاطون جو روحانیت میں سے ہیں، اس بات میں متفق ہیں کہ نفس
 روحانی ہے، نیز اس بات میں بھی متفق ہیں کہ ایک موجود مادی کسی موجود روحانی
 ڈال سکتا بلکہ ایک روحانی شے کے وسیلہ سے اثر ڈالتا ہے، لیکن اختلاف ہے تو
 زیادہ شے جو علم کا ذریعہ ہوتی ہے موجود خارجی کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے یا اس
 لذات ہے، افلاطون تو اسکے متعلق یہ لکھتا ہے کہ علم کے یہ ذرائع خارج میں موجودات
 قائم بالذات ہیں، اور وہی جب ذہن میں آتے ہیں تو اسکو ہم کیفیت علم سے
 اس مذہب کا نام اصطلاح میں ریلیم ہے، یعنی یہ کہ کلیات کا وجود خارجی
 خلاف اسکے ارسطو کا خیال یہ ہے کہ یہ ذرائع موجودات خارجیہ سے علیحدہ خارج
 ہیں، بلکہ ذہن میں آکر یہ اشباح ذہنی کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور ان
 میں آجانا اسی کا نام علم ہے،

فلاسفہ یونان بلکہ فلاسفہ یورپ میں بھی اکثر کا اس پر اتفاق ہے کہ ذہن میں حصول
 نہیں ہوتا بلکہ حصول اشیاء با شبا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر ریڈ نے نہایت سختی سے
 لی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ذہن میں خود نفس شے حاصل ہوتی ہے، اور

خیال کہ نفس تو روحانی شے ہے، اس میں کسی مادی شے کا انطباع کیسے ہو سکتا ہے، یہ خیال غلط ہے
 اصل یہ ہے کہ شیخ و مثال کا خیال جس بنا پر فلاسفہ کو پیدا ہوا اور جو گویا ایڈیلیم (فلسفہ تصویریت)
 کی بنا ہے، وہی سرے سے غلط ہے، ایڈیلیم کی بنا صرف یہ ہے کہ فلاسفہ نے سب سے پہلے
 گویا اپنے نزدیک یہ طے کر لیا کہ ایک روحانی اور ایک مادی شے جسکے ظروف علیحدہ علیحدہ ہوں
 بلا تو سرط کسی دوسری شے کے باہم یہ تاثر نہیں کر سکتے، اور مادہ کا اثر روح پر یا روح کا اثر مادہ پر
 بلا تو سرط نہیں کر سکتا، اس خیال نے انکو دھوکہ دین ڈالا اور چونکہ وہ اسکا انکار نہیں کر سکتے تھے
 کہ ذہن مادہ باہم ایک دوسرے سے اثر پذیر رہتے ہیں، اسلئے انھوں نے ایک دوسری
 بے بنیاد اصل یہ قائم کر لی کہ اندرونی دنیا بیرونی دنیا کے مشابہ ہے، اور یا اگر مشابہ نہیں ہے،
 تو کم از کم اندرونی دنیا بیرونی دنیا سے بذریعہ علامات و آثار اور بذریعہ مثال و اشباح اثر پذیر
 ہوتی ہے، ارسطو کا تمام فلسفہ انہیں بے بنیاد اصول پر مبنی ہے، اسکے نفسیات اور اکیات
 سب میں اس بے بنیاد اصول کی جھلک پائی جاتی ہے، اس اصول کی بنا پر اس نے جو اس
 نفس باطنی میں جس مشترک کو شامل کیا جو قوت باصرہ اور قوت خیالی کے مابین واسطہ ہے اور
 جسکو ایک طرف قوت باصرہ سے مادیت کی بنا پر مناسبت ہے اور دوسری طرف روحانیت کی
 بنا پر خیال سے، حالانکہ خود ارسطو نے علم کی تشریح کرتے ہوئے اپنا جو خیال انطباع صور کا ظاہر کیا ہے
 اسکا تعلق درحقیقت قوت باصرہ سے ہے نہ کہ نفس سے۔

فلاسفہ کی غلطیوں کا دوسرا سبب (۲) دوسرا بڑا سبب اس سلسلہ میں فلاسفہ کی غلطیوں کا یہ ہے کہ
 لوگ کسی سلسلہ پر اسکے اپنے ذرائع اور اسکے اپنے اصل ماخذ سے بحث نہیں کرتے بلکہ ہر جگہ کیان
 نقلی دلائل استعمال کرتے ہیں، جسکے باعث کسی سلسلہ کا واقعی حل نہیں ہوتا بلکہ اور پیچیدگی بڑھ جاتی ہے
 مزہ بران انکے دلائل بھی اس قدر مغالطہ آمیز اور تشبیہات پر مبنی ہوتے ہیں کہ انکو اصلی وجود

کل مطابقت نہیں ہوتی، مثلاً یہی حقیقت علم کی بحث ہے کہ اسکا ماخذ و حقیقت چاہیے تھا جس میں انسان کے کیفیات نفسیہ سے بحث کیجاتی ہے، علم ایک ہے، پھر نفسیات سے علم کی بحث میں قطع نظر کر لینے کے کیا معنی ہیں، لیکن فلاسفہ کی تشریح کرتے ہوئے اس نکتہ کو بالکل نظر انداز کیا اور عقلی دلائل سے اس مسئلہ کو ہاجکا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی حقیقت علم کے مسئلہ پر جہالت کی تاریکی اسطرح چھائی ہے کہ آج سے دو ہزار برس پیشتر چھائی ہوئی تھی، پس اس مسئلہ کا حل کرنا درحقیقت نفسیات کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس مسئلہ کا تعلق علم النفس سے ہے، یہی نتیجہ ہی مدونہ کے غور و فکر کے بعد پہنچے ہیں، اور اب وہ بجائے عقلی دلائل کے صرف فلسفہ کے تتبع میں محض نفسانی اصول کی رہبری میں اس مسئلہ کو حل کرنے کی

لیکے، اور مدارج علم کی تشریح | لیکن قبل اسکے کہ ہم حقیقت علم کی تشریح کو شروع کریں، مناسب ہے کہ نفسانی کوائف اور مدارج علم کی بھی تشریح کر دیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نفس نفسانہ کے ساتھ کیا تعلق ہے،

ذہنی حالات پر غور کرنے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری ذہنی کیفیتیں چار قسم کی ہیں، یعنی وہ ادراکات جو بذریعہ حواس حاصل ہوتے ہیں،

کائنات و خیالات، یعنی وہ ادراکات جو اپنی اندرونی ترتیب سے ذہنی قوانین کی حامل کرتا ہے،

مثلاً جذبہ غضب، جذبہ محبت وغیرہ،

(۴) ارادہ، جو ہماری حرکت عقلی کا باعث ہوتا ہے،

یہ ہماری ذہنی کیفیتوں کی تقسیم ہے، جو اپنے ضمیر پر غور کرنے سے ہمیں نظر آتی ہے، اس تقسیم میں نئی بات صرف یہ ہے کہ حیات کو عام خیال کے خلاف ذہنی کیفیات میں داخل کیا گیا ہے، حالانکہ عموماً فلاسفہ نے انسان کے کوائف جسمانی میں حیات کا شمار کیا تھا، لیکن ان لوگوں کی بڑی فرد گداشت یہ تھی کہ چونکہ حس کی پیدائش کی باعث چند جسمانی کیفیتیں ہوتی ہیں اسلئے ان لوگوں نے اصل احساس کو کیفیات جسمانی میں شمار کیا، بلاشبہ حاسہ بصرارت یعنی آنکھ، اور حاسہ سماعت یعنی کان، یہ جسم کے حصے ہیں، لیکن اصلی احساس جسمانی کیفیات میں سے نہیں ہے بلکہ وہ ذہنی کیفیات میں سے ہے، اور اگر نفس کی کوئی صحیح تشریح ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ نفس ایک ذی حس جو ہر کائنات نام ہے، پس اگر خود حس کو کیفیات نفسیہ سے نکال لیا جائے تو نفس کی حقیقت کے لئے کیا باقی رہ جائیگا، بہر حال اگر یہ صحیح ہے کہ حیات کو جو اس ظاہری کے ساتھ جو جسم کے خارجی اور عضوی حصہ ہیں ایک گونہ تعلق ہے، لیکن حیات یعنی وہ ادراکات جو بذریعہ حواس حاصل ہوتے ہیں خیالات اور ادراکات نفسانی کی طرح ان کا شمار بھی کیفیات نفسیہ میں ہونا چاہیئے۔

غرض کیفیات نفسیہ کی جو تقسیم اور پرکھائی ہے، ان میں سے حیات کا تعلق تو ظاہر ہے کہ ہمارے حواس ظاہری کے ساتھ بطور علت و معلول کے ہے، یعنی یہ کہ مختلف حیات لے لے ہمارے جسم کے بعض حصے مخصوص ہیں، البتہ بقیہ کیفیات نفسیہ (ادراکات، جذبات، ارادہ) کے تعلق یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ حیات کی طرح ان کوائف نفسیہ کے لئے بھی کچھ اعضا مخصوص کر دیئے گئے ہیں یا نہیں اس سوال کا جواب گو بعض علماء نے تشریح نے اثبات میں دیا ہے، لیکن باہنہ یہ کہ وہ یہ بتانے سے قاصر رہے ہیں کہ ان اعصاب باطنی یا اعضا باطنی کی حقیقت کیا ہے

تعریف سے واضح کرنا مشکل ہے، جس تو کیفیت نفسانی ہے جس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے خود نفس
مادی کیفیتیں ایسی ہیں جنکی باوجود وضاحت کے تعریف نہیں کیجا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں جس کی
قوت محرکہ کا علم ہے اسلئے ہم جس کی قوت محرکہ کو نفس قرار دیکر جس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ جس
اس کیفیت کا نام ہے جو اس وقت وجود میں آتی ہے جب اعصاب جس پر کوئی بیج خارجی عامل
ہوتا ہے

اصل یہ ہے کہ گو جس ایک کیفیت نفسانی ہے، لیکن یہ کیفیت اس قسم کی ہے کہ اپنے
وجود کے لئے تاثر مادی حالات کی محتاج ہے، اسلئے اسکا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے اسکے مقدمات
مادی کو خیال میں رکھنا لازمی ہے، ان مقدمات مادی کو ہم ذیل کی مثالوں سے واضح کرتے ہیں،
فرض کرو کہ اس وقت بادل کی گرج کی آواز نہ ہمیں سنائی دی، اس موقع پر تین حادثہ ایک ساتھ
وقوع پذیر ہوتے ہیں،

(۱) پہلے جو یا نفس میں ایک خاص تغیر واقع ہونے کے سبب ہوا میں خاص قسم کے موجات
پیدا ہوئے، جنکا تھپیڑا ہمارے کان کے اندر دلی جلد پر آکر گھا۔

(۲) اسکے بعد اس بیج مادی سے عصب سمعی یوں اثر پذیر ہوا کہ اسکے ذرات میں ایک
خاص طرح کی لرزش پیدا ہو گئی،

(۳) اب یہ لرزش جب دماغ کے اس حصہ تک پہنچی جو مرکز سماعت ہے تو وہاں یہ ارتعاش
تبدیل ہو کر ایک شعوری یا نفسی کیفیت بن گیا،

ان تین مدارج میں سب سے آخری منزل جس کی ہے اور بقیہ دو منزلیں مقدمات مادی
سے متعلق ہیں،

اسی طرح ہمارے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، کتاب کے نظر کے سامنے آنے سے

ذہنی کے ان دو مذاہب میں سے جو مذہب صحیح مانا جائے، ہماری بحث کا تعلق
دو کیفیات نفسیہ یعنی حیات و ادراکات کے ساتھ ہے تحصیل کے لئے خواہ کوئی
میں ہو یا نہ ہو لیکن ہم ذیل میں محض ان قوانین نفسانی سے بحث کریں گے جنکے مطابق
ادراکات پیدا ہوتے ہیں۔

یہ کی جو تقسیم اوپر کی گئی ہے اس کے دیکھنے سے صاف نظر آتا ہے کہ اول الذکر دو
ت و ادراکات کا تعلق نفس ذہنی کی حالت ادراک کی یا قوت ذہنی سے ہو اور باقی
س ذہنی کی قوت جذبی و ارادی کے ساتھ، اس بنا پر اس مضمون میں ہمکے عرف
ہتوں سے بحث کرنا ہے، اور یہی دو کیفیتیں ہیں جنکے تحت میں تمام اقسام ادراک
ت و ذہنی یا کیفیات ادراکی کا وہ حصہ جو بیشتر بیرون اعضا پر انحصار کرتا ہے
میں حیات کے ضمن میں داخل کیا گیا ہے، اور علم کے دوسرے حصہ کو جسکی تنظیم
میں کی بنا پر عمل میں آتی ہے اسکو ادراکات کے علم میں، غرض انسان کی کیفیت
ادراکی کو ان کو الف نفسانی کے اعتبار سے جن پر کیفیت علم مشتمل ہے تین قسموں
میں

(۳) تصور (۳) تجرید ذہنی یا تعقل،

سے جس کا شمار کو الف نفسانی کی پہلی قسم میں ہے، اور تصور و تعقل کا شمار کو الف
ی قسم میں ہے، یعنی ان ادراکات میں جو نفس کی اندرونی ترتیب اور اندرونی
ہوتے ہیں، لیکن چونکہ علم انسانی کا سب سے ادنیٰ اور ابتدائی درجہ جس کا ہی
سے پہلے جس کی تشریح سے بحث شروع کرتے ہیں،

حس، علم و ادراک کی ایک بسیط کیفیت ہے، اسلئے اسکی حقیقت کو منطقی

بات پیدا ہوئے، ان توجهات کا اثر یہ ہوا کہ اعصاب بصری کے ذریعہ سے مشبکہ پر
 دیر چپ گئی، اور جب یہ تصویر دماغ تک پہنچی تو نفس نے کتاب کا ادراک کر لیا،
 ہمارے سامنے میز رکھا ہوا ہے، ہم میز کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کا علم حاصل کرتے ہیں
 جس کے تحت میں تمام وہ صورتیں داخل ہیں جنہیں ایک شے ہمارے عاسہ کے
 ہے، اور اس عاسہ کے ذریعہ سے ہم اس شے کا ادراک کرتے ہیں، چھو کر کسی شے کو
 سونگھ کر خوشبو کا علم، چکھ کر ذائقہ کا احساس یہ سب صورتیں اسی قسم میں داخل ہیں
 میل بالا سے معلوم ہوا کہ علم احساس نفسی کی کیفیت انفعالی کا نام ہے، یعنی یہ کہ خارج
 دنیا تئیر واقع ہوتا ہے تو اس تئیر سے بذریعہ اعصاب نفس اثر پذیر ہوتا ہے اور اپنی
 تئیر کا جو اسکی اثر پذیری کا نتیجہ ہوتا ہے، ادراک کر لیتا ہے تو گویا اس بنا پر کیفیت
 تئیرات خارجی کے اس عکس کا جو نفس پر پڑتا ہے اور جس سے نفس متاثر ہوتا ہے
 دن کا اسکے خلاف یہ خیال ہے کہ کیفیت حس فعلی و انفعالی دو کیفیتوں کے مجموعہ کا نام ہے
 بن کہ علم احساسی تین اعمال پر مشتمل ہوتا ہے،

ارجی عاسہ کے سامنے آتی یا اس سے تماس ہوتی ہے اسکے بعد
 میں اس سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے،

ن عمل گویا نفس کی کیفیت انفعالی سے متعلق ہیں اب اسکے بعد
 میر نے نفس کو اپنے سے اثر پذیر کیا ہے اسکے خارجی وجود کا نفس اعتقاد کر لیتا ہے
 بس کا تعلق نفس کی کیفیت فعلی کے ساتھ ہے،

تقریر بالا میں عمل حس کی تجلیل و تخرید کرنے سے حس کی تالیف نو ذہن نشین
 ہو گئی لیکن آئندہ بیانات میں سہولت تفہیم کی غرض سے اجزاء حس کو

ایکبار پھر ذہن نشین کر لو، اجزاء حس تین ہیں،

(۱) جمع خارجی کا عاسہ کے سامنے آنا یا اس سے تماس ہونا

(۲) اعصاب حس میں تئیر جدید کا واقع ہونا،

(۳) اس جدید تئیر عصبی کا دماغ میں جا کر حس میں تبدیل ہونا،

ان تین اجزاء حس میں سے پہلے اور دوسرے اجزاء سے بحث کرنا علم تشریح اور علم وظائف الاعضا
 کا وظیفہ ہے، نفسیات میں ان سے بحث نہیں ہوتی، نفسیات میں صرف تیسرے جزو سے بحث
 ہوتی ہے، لیکن بالین ہمہ نفسیات کو اس سے غرض نہیں کہ ایک مادی ارتعاش کیونکر ایک کیفیت
 نفسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اس حقیقت کو اصول موضوعہ کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے، یہ بحث
 اگر ہو سکتی ہے تو الہیات اور مابعد الطبیعیات میں، البتہ بیان کیفیت حس کی مزید تشریح کی غرض سے
 اسکے مقدمات مادی کے متعلق یہ تبادیلا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نفس کی تنظیم و ترتیب کیلئے
 قدرت نے ہمارے جسم میں ایک نظام اعصاب یعنی رگون اور پھٹون کا جال پیدا کیا ہے جو اندرونی
 اور بیرونی دنیا میں تعلق پیدا کرتا ہے، اجزاء حس میں سے پہلے جزو کی تکمیل کے بعد دوسرے
 جزو کی تکمیل اسی نظام اعصاب کی بدولت عمل میں آتی ہے، ان اعصاب کا مرکز دماغ
 ہے جہاں سے یہ پھوٹتے ہیں، اور ایک حال کی صورت بناتے ہوئے تمام جسم میں دوڑ گئے
 ہیں، ان اعصاب میں سے بعض ایسے اعصاب ہیں جو نفس میں صرف تحریک پیدا کرتے ہیں
 حرکات عضلی اور تمدن عضلی کا تعلق اس قسم کے اعصاب سے ہے، لیکن بعض وہ ہیں جو محض
 ذریعہ احساس ہیں، یعنی جنکے ذریعہ سے نفس عقلی حس کرتا ہے، ان اعصاب کو تحریک عضلات
 سے کوئی تعلق نہیں، اس قسم کے اعصاب کی مختلف حالتیں ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف روشنی
 اور اثر سے اثر پذیر ہوتے ہیں اور ان کا وظیفہ محض بصارت ہے، بعض وہ ہیں جو محض ہوا کے

پنہ پر ہوتے ہیں اور روشنی اور دیگر اشیاء ان کے نتیجے میں بے اثر رہتی ہیں اور ان کا
ت ہے، غرض ان اعصاب کے وظائف اور ان کے ہیجانات کے اختلاف
اعصاب کی حالتیں مختلف ہو گئی ہیں، اور اس بنا پر انسان کے حیات کی
بی عموماً اس طرز پر کی گئی ہے کہ ایک قسم کے نتیجے سے جتنے حیات پیدا ہوتے ہیں،
تہ قرار دیا جاتا ہے لیکن چونکہ ان اعصاب کے وظائف کے اعتبار سے آلات
مختلف و متنوع پیدا ہو گیا ہے، اسلئے حیات کی تقسیم میں آلات حس کے اختلاف کو
بے ضروری ہے، کیونکہ وظائف اعصاب کے اختلاف کے دریافت کرنے کا
بہتر کوئی نہیں ہے کہ آلات حواس کے اختلاف کو پہلے مد نظر رکھا جائے، غرض
وظائف اعصاب کے لحاظ سے حیات انسانی کی تقسیم حسب ذیل کی گئی ہے:-

۱۔ حس سے رنگ اور روشنی محسوس ہوتی ہے،

۲۔ حس سے آوازوں کا احساس ہوتا ہے،

۳۔ بو اور خوشبو کو دریافت کر نیکی قوت،

۴۔ جبکہ تعلق چوڑنے سے ہے،

۵۔ لطف، چیزوں کا مزہ بتانے والی قوت،

۶۔ مزاجیت، وزن، اعضا، جسم کی حرکات اور ان کے تعلقات کو دریافت
ت،

۷۔ یہ قوت لامسہ سے بالکل متاثر ہے، گرمی، سردی، کھلی اور دباؤ کا احساس
ہوتا ہے،

۸۔ قوت حواس میں جنین سے ہر ایک کے لئے جسم کے بعض حصہ مخصوص ہیں جو پھر

حالتوں میں بہت صاف اور واضح ہیں، مثلاً حس سامعہ کے لئے کان، حس باصرہ کے لئے آنکھ
حس شامہ کے لئے ناک، حس ذائقہ کے لئے کام و زبان، اور جسم کے یہ مخصوص حصے آلات حس
کہلاتے ہیں، مثلاً آنکھ آلہ البصارت اور کان آلہ سماعت ہے، لیکن حس عضلی اور حس جلدی
یہ دو ایسی قوتیں ہیں جن کے لئے اعضا جسم کا مخصوص ہونا اتنا تک پردہ خفا میں تباہ و ذرات کہ
گرمی، سردی، درد اور مزاجیت کا احساس کرتے ہیں، ان کا انکشاف ابھی حال میں ہوا ہے،
قد ماد فلسفہ کے لئے وہ غیر معلوم تھے، اسلئے وہ حواس کو پانچ تک محدود رکھتے تھے، غرض یہی
سات حواس ہیں جو ہمارے تمام علوم و ادراکات کے ذرائع ہیں، جب کسی حاسہ کے سامنے
کوئی شے آتی ہے تو وہ حاسہ اس شے سے اثر پذیر ہوتا ہے، اور نفس اس حاسہ کے ذریعہ سے
اس اثر کو قبول کرتا، اور اس شے کا علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن چونکہ جیسا پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ
ان اعصاب کے ہیجانات بھی ایک خاص نوعیت کے ہوتے ہیں، مثلاً آنکھ کے لئے ایتھر
اور کان کے لئے ہوا، اسلئے جو بھیج ایک حس کے لئے موثر ہوتا ہے وہ دوسرے حس کے لئے
بالکل بے اثر رہتا ہے، اندھے کی آنکھ کے قریب کتنی ہی تیز روشنی لاؤ،
اسے مطلق تیز نہ ہوگی، یہی وجہ ہے کہ ان قوار میں سے ہر ہر قوت کا علیحدہ
علحدہ مخصوص کام ہے، کوئی قوت دوسری قوت کا کام نہیں انجام دے سکتی
ہم آنکھ سے سن نہیں سکتے، اور چوکر دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ کان صرف
ہوا کے موجات سے اور آنکھ صرف ایتھر کے موجات سے اثر
قبول کرتی ہے، اور یہ دونوں ہیجانات بالکل مختلف الانواع ہیں،
اسی بنا پر یہ کلیہ قائم کیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ہر قوت کا علیحدہ
مخصوص کام ہے جسکو دوسری قوت نہیں انجام دے سکتی، اس بات میں تمام عقائد کا

تکلیف کے اتفاق ہے

حقیقت و سوال میں ایک مابعد الطبیعیات کے نقطہ نظر سے اور دوسرا محض طبی حیثیت سے
کے تجربہ میں آیا ہے کہ آنکھیں سن نہیں سکتیں اور کان دیکھ نہیں سکتے، لیکن سوال یہ کہ
کیا مانی میں طبی حیثیت سے صحیح ہے کہ اسکے خلاف کبھی واقع نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں
اثر پذیر ہوتے ہیں وہ خاصیت تاثیر میں بالکل مختلف ہیں اور خود ان حاسون میں بھی
بلی فا صنع و ترکیب عضوی سخت اختلاف ہے، اور علوم طبیعیہ کا فرض اسی مقام پر آکر
یہ کے نقطہ نظر سے علت کی تعریف وہی ہے جو کل ل کی ہے کہ اشیا کے دائمی اور غیر مشروط
کے ہیں، لیکن مابعد الطبیعیات کے نقطہ نظر سے علت کے دوسرے ہی معنی آتے ہیں،
و ترکیب عضوی کے مباحث سے متجاوز ہو کر علت و معلول کے اس اندر دنی تعلقی
ہوتا ہے جو دراصل واقعات و حوادث کے وقوع یا تخلیق کا باعث ہوتا ہے اور اس بنا پر
نقطہ نظر سے علت کے لئے محض قبلیت و بعدیت کافی نہیں اور نہ اسکو قابلیت تاثر
بات مطمئن کر سکتے ہیں، چنانچہ اسی بنا پر واقعہ خارجی سے نفس کے تاثر کے مسئلہ میں
لیا ہی استغفار مذاہب کی ضرورت نہیں عرفین مذاہب کا بیان کر دینا کافی ہوگا جو اہم ترین ہیں -

کہتے ہیں کہ خدا یا علت الخلل نے ہر چیز میں ایک خاصیت و ولایت کی ہے، اور اس
سے (خواہ وہ عضو ہو یا عناصر ہوں یا مرکبات ہوں یا قوامی جسمانیہ و نفسیہ ہوں) اپنے
لئے مطابق افعال صادر ہوتے رہتے ہیں،

ہے کہ یہ سب خدا کے کارنامے ہیں، بیجان طبیعت میں فعلیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے،
سننے کی قوت ہم میں پیدا کر دیتا ہے،

شاعرہ کہتے ہیں کہ علت کوئی چیز نہیں ہے علت و معلول میں محض تعلق عادی ہوتا ہے، جو ہم اسکے
لیکن تکلیف آگے چل کر سبب اثر سے متفق ہو جاتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء
میں فعل و مشیت باری سے انجام پاتے ہیں، اصل یہ ہے کہ زیادہ عمیق نظر کرنے سے علت کی
ولی ہے اور مابعد الطبیعیات کے نقطہ نگاہ سے تکلیف ہی کا مذہب صحیح ہے مگر عجیب بالذات

اختلاف ہے جب وہ ملکہ تشابہ اجسام کے ذریعہ سے علت کو باطل کرتے ہیں
اجسام کے قائل ہیں لیکن طبی لحاظ سے ان کا زیادہ تحقیق دوسرا ہی تشابہ اجسام کا مطلب طبی نقطہ نظر
ظاہر لا تجزی (خواہ یہ کسی طرح ہوں برقی سالمات ہوں یا کچھ اور) جو جسم کے آخری حصہ ہیں تمام
میں لیکن بطور ترکیب اور بطور خاصیت (جو ترکیب سے پیدا ہوئی ہے) مختلف ہیں غرض تشابہ
طبیعیات خاصیت و طبیعت کے منکر نہیں ہیں البتہ مابعد الطبیعیات کے نقطہ نظر سے تکلیف کا مذہب صحیح

اسلام کی تمدنی کامیابیوں تمدنی ترقی کا اصلی راز (از مولانا عبد السلام ندوی)

عیسائی مذہب کی تمدنی ناکامیوں کی جو داستان گذشتہ نمبر میں گذر چکی ہے، اسکے اظہار میں
ناکامیابی کا راز ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے،

”حرف اخلاقی موثر قوموں کی سادت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا بلکہ انکی تمدنی عظمت کے لئے
ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اخلاقی موثر کی تشبیہ ایک بیج سے دی جا سکتی ہے، جو صرف
عمدہ زمین میں نشو و نما حاصل کر سکتا ہے، بجز زمین میں نہیں اگ سکتا، یہ کوئی نئی مثال نہیں ہے
بلکہ اسکو داعطون نے، علمائے اخلاق نے، اور تکلیف نے، بحیل مقدس کے بعد اس کثرت سے
بار بار دہرایا ہے کہ وہ ایک بدیہی چیز ہو گئی ہے، لیکن بدیہی سے اس بدیہی مثال میں
غلطی بھی شامل کر دی گئی ہے کہ بیج کی عمدگی زمین کو بھی عمدہ بنا لیتی ہے، اور یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ
کوئی زمین ناقابل نہیں ہوتی، غرض ابی صرف بیج میں ہوتی ہے“

عیسائی مذہب پہلا مذہب ہے، جس نے سب سے پہلے اس غلط اصول پر عمل کیا اور
بودھ مذہب نے اسکی تقلید کی، نتیجہ یہ ہوا کہ نہایت افسوسناک طور پر بیج راہگان گئے، لیکن
اسلام کے قبضہ میں جو قطعہ زمین آیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ ناہموار، بجز، اور غیر صلح تھا، اور اس پر
ستراد یہ کہ اسکا رقبہ عیسائیت کے رقبہ سے بہت زیادہ وسیع تھا، عیسائیت صرف ایک قوم
ایک ملک، اور ایک خطہ کی اصلاح کرنا چاہتی تھی، لیکن اسلام تمام دنیا کے لئے ابر رحمت بنکر

اگر وہ علماء ہی غلطی کرتا جس نے عیسائیت کو تمدنی ترقی میں استقد رنا کامیاب رکھا
یہ بیان اس سے بھی زیادہ افسوسناک طریقے سے برباد ہو تین، لیکن اسلام کا سب سے
بڑا اس نے تخم ریزی سے پہلے عمدہ زمین کا انتخاب کیا، اور جو زمینیں ناہموار تھیں،

ابتداً صرف اس نشہ میں چورہیں، کہ اسلام ایک شاندار تمدن کا بانی ہی لیکن
کو سامنے رکھ کر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر دو تو کم نظر آئیگا کہ اسلام صرف ایک
ن کا بانی نہیں، بلکہ وہ ایک عظیم الشان تمدنی نظریہ کا موجد ہے، اگر گذشتہ زمانہ میں
اس کے تمدن کے سامنے سرنگون تھا تو آج اسلام کا یہ عملی نظریہ عیسائی مذہب کے
مدہ کر سکتا ہے، کسان کو جو کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں، زمین کے صالح بنانے میں
میں میں بیج کا بکھیرنا نہایت آسان کام ہے اور اسکو ہر شخص کر سکتا ہے، اسلام صرف
بنانے کے لئے آیا تھا اسلئے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں درپیش تھیں
اس استقد ر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت
پنی قوم کو لیکر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم انبیاء کا کام خود سلامت
اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو ذریعہ اسلام سے منور کرنا تھا اسلئے نہایت
دریغ سے کام لینا پڑا۔

کے جیب دوا میں سب سے زیادہ قیمتی بیج توحید کا تھا، جسکے لئے عمدہ قطعہ
نہایت ضروری تھا، عرب کی تمام زمین اگرچہ ناہموار، بخر اور غیر صالح تھی تاہم

ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسا بھی تھا جس میں نہایت آسانی کے ساتھ اسکو نشوونما حاصل ہو سکتی تھی اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیج اسی زمین میں ڈالا، اور وہ بہت جلد بار آور ہوا، یعنی آپ نے جنگلوں کو ادا
اول دعوت توحید دی وہ آپکی پہلی آواز پر اسلام لائے اور انکے ذریعہ سے اور لوگوں نے بھی
اسلام قبول کیا، تین برس تک آپ نے اسی طرح اسلام کی اشاعت کی اور اس طرح جب
مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی تو صاف حکم آیا،

واصدع بالقرآن

جنگلوں کو حکم دیا گیا ہے اسکو عصارہ صاف بیان کرے،
لیکن اس غلغلہ انگیز عدا کا دائرہ توج بھی محدود کر دیا گیا اور حکم آیا،
وانذر عشیرتک الا قریبین

اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا،
آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن ابتدائی نتیجہ ناکامی کی صورت میں ظاہر ہوا، اسکے بعد دوبارہ
آپ نے تبلیغ دعوت کے لئے تمام خاندان بنو مطلب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں وہ چیز لیکر آیا ہوں
جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بار گران کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دیگا، اس پر ہنجرانہ
آواز کو سن کر تمام مجلس میں سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت علی نے آپ کے ساتھ دینے کی حامی بھری
اب آپ نے اپنی دعوت کو اور وسعت دی، اور حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا، انکار نے
یہ آواز سنی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے، اسلام کی تاریخ کا یہ
پہلا دور ہے، اور اس میں صرف استقد ر ترقی ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی،
اور اسلام کی مخفی آواز گھر کے صحن سے نکل کر حرم کی فضا میں گونجی، اسکے بعد عرب کے قبائل جو
مکہ میں آئے اور عرب کے قومی میلون میں جمع ہو جاتے تھے اس سے گوش آشنا ہوئے، لیکن ابتداً
صرف توحید کی ایک آواز تھی جو مکہ و طائف کی پہاڑیوں میں گونجتی تھی، فرائض و احکام کے
قبول کرنے کے لئے، ابتداً زمین میں استقد اد نہیں پیدا ہوئی تھی، چنانچہ صحیح بخاری باب یلف القرآن

حاکمیت سے مروی ہے کہ پہلے عذاب و ثواب کی آیتیں نازل ہوئیں، جب دلوں میں
وقت پیدا ہو گئی تو احکام نازل ہوئے، ورنہ اگر پہلے ہی دن یہ حکم ہوتا کہ شراب نہ پیو
اسلئے فرائض کی تکمیل اور احکام کا جواب بتدریج ہوا، مکہ معظمہ کے قیام تک روزہ
فرض نہیں کیا گیا، مدینہ منورہ میں روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کی فرضیت سات اہل
ہوئی، کیونکہ ایک مالی حالت اس حد تک پہنچے نہیں پائی تھی کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا
فتح مکہ سے پہلے مسلمان اس سرزمین میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے، اسلئے اس وقت تک
میں ہوا، نماز روزانہ کا فرض ہے، اور یہ فرض اگرچہ اسلام کے وجود کے ساتھ آیا
بتدریج ہجرت کے چھ سات برس کے بعد ہوئی، غرض فتح مکہ کے بعد جب کفر کا
اور عرب کی زمین ہموار ہو گئی تو مذہبی احکام کی تفصیل اور نظام شریعت کی تکمیل لگئی
تمام صرف عرب کی کہیتوں کا سرسبز کرنا نہ تھا، بلکہ تمام دنیا میں نیکی کا بیج بونا تھا
دن کی ضرورت تھی، ایک تو یہ کہ ایسے کسان تیار کئے جائیں جو فن زراعت کے
سرے یہ کہ جو بیج بویا جائے وہ ایسے ملکوں میں بویا جائے، جنکی آب و ہوا اس کے
جیت رکھتی ہو، اسلام نے اول اول کسانوں کی بھی جماعت تیار کی اس کے بعد
شاداب قطوں میں پیدا دیا کہ وہ کامیابی کے ساتھ تخم ریزی کر سکیں، چنانچہ شاہ
باب لکھتے ہیں :-

امام جو تمام قوموں کو ایک مذہب کے علم کے نیچے جمع کرنا چاہتا ہے، گذشتہ اصول کے
دوسرے اصول کا محتاج ہوتا ہے، ان میں ایک اصول یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو سنت
کی دعوت دیتا ہے، انکی اخلاقی اصلاح کرتا ہے اور انکی حالت کو بہتر بناتا ہے پھر
سیرۂ نبوی سے ماخوذ ہے

ان کو بمنزلہ اپنے اعضاء کے قرار دیتا ہے۔ اور ان کے ذریعہ سے تمام دنیا سے جہاد کرتا ہے
اور انکو دوسرے مالک میں پیدا دیتا ہے، یہ اہمیت کتنی خیر امتہ اخرجت للناس
دئم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لئے عالم وجود میں آئی ہو، اسکی طرف اشارہ
کرتی ہے، یہ اسلئے کہ خود یہ امام غیر محدود قوموں سے جہاد نہیں کر سکتا، اور جب یہ حالت ہے
تو یہ ضروری ہے کہ اسکی شریعت کا مادہ ایسا ہو جو تمام اقالم صالحہ کے لئے بمنزلہ مذہب طبعی
کے ہو، اور جو مالک مستدل مزاج پیدا ہو نیکی صلاحیت رکھتے تھے، وہ اس زمانہ (ہجرت)
میں دو بادشاہوں کے قبضے میں تھے، ایک کسری جو عراق، یمن، خراسان اور ان کے
متصل کے ملکوں پر قابض تھا، اور مادرا، النہر اور ہندوستان کے بادشاہ اسکے زیر اثر تھے
اور اسکو سالانہ خراج دیتے تھے، دوسرا قیصر جو شام، روم اور اسکی حوالی پر تسلط تھا، اور
مصر، مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اسکے ماتحت تھے، اور اسکو خراج ادا کرتے تھے اپنی
دونوں بادشاہوں کے اقتدار کا توڑنا، اور انکے ملک پر قبضہ کرنا تمام دنیا پر قبضہ
کرنا تھا، انہی کی امیرانہ عادتیں ان تمام ملکوں میں جاری تھیں جو انکے قبضہ میں تھے اور
ان عادات کے بدلہ سینے اور ان سے روک دینے سے ان تمام مالک کو تنبیہ ہو سکتی تھی،
ان کے علاوہ اور مالک جو اعتدال مزاج سے دور تھے وہ قابل لحاظ نہ تھے، اسلئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمکو چھوڑیں اور حبشہ کو چھوڑ
جب تک وہ تمکو چھوڑیں، مہر حال جب خدا نے کج شدہ مذہب کو سیدھا کرنا دنیا کے لئے
ایک ایسی امت کو ظاہر کرنا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور ان کی
بری رعون کو مٹانا چاہا تو یہ انہی دونوں سلطنتوں کے زوال پر موقوف تھا اسلئے خدا نے
ان کے زوال کا فیصلہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسری ہلاک ہوا اسکے بعد

ہوگا، قیصر ہاک ہو اور اسے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اور اس حق نے جو تمام دنیا کے لئے
مکن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے باطل عرب کی دماغ شکنی کی اور عرب کے
سے ان دونوں بادشاہوں کے باطل کی دماغ شکنی ہوئی اور ان بادشاہوں کے
ن کے ذریعہ سے اور تمام ملکوں کی گردن سیدھی ہوئی۔

یعنی ایک ایسی جماعت کی تیاری جو آپ کے اعضاء و جوارح کا کام دیکھتی تھی
رٹے ہو گیا، اسلئے صلح حدیبیہ کے بعد ہی آپ نے اس بیج کو جو عرب کی سرزمین میں
دوسرے مالک میں بونا شروع کر دیا، اور کسری دقیر کو اسلام کی دعوت دی
تھی تاہم اس میں جو نشیب و قرار پیدا ہو گئے تھے وہ آسانی کے ساتھ نہیں مٹ
لئے پیغمبرانہ طاقت کے علاوہ شاہانہ طاقت کی ضرورت تھی، اسلئے اسلام نے
میاہی کا دوسرا اصول قرار دیا، چنانچہ شاہ صاحب اسی کتاب میں لکھتے ہیں:-
اس امام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اسکی دینی تعلیم، خلافت عامہ کے قیام کے ساتھ
اور اس کے بعد جو خلفاء بنائے جائیں وہ اس کے شہر اور اس کے قبیلہ کے ہوں۔

اس طاقت نے ان دونوں سلطنتوں کے پرچے اڑا دیئے، اب عرب سے لیکر
سور زمین تھا، اور اسلامی تمدن کو انہیں ہموار زمینوں میں سرسبزی حاصل ہوئی عیسائی
زمین صرف اس قدر طاقت تھی کہ وہ بیج کو ہینیک سکتا تھا مگر زمین کو ہموار نہیں کر سکتا تھا
زمین سے پہلے بتدبیر زمین کے ہموار کرینکی طاقت پیدا کی اور جب یہ طاقت مکمل
تو یہ مژدہ سنا دیا گیا، ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا،

لہ صفحہ ۲۳ و ۲۴ باب الحاجۃ الی دین منیع الادیان،

یونانی تمدن

از جناب مولوی محمد سعید صاحب انصاری رفیق دارالافتاء

اگرچہ موجودہ زمانہ میں اسپرنگ بلینس کی ایجاد نے بہت سی ناقابل وزن اشیاء کے مقدار و
وزن کے معلوم کرنے میں بڑی بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، تاہم علوم یونانیہ میں جو نزاکت موجود ہے
وہ مادیات کے خفیف سے خفیف تھیس کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی، اس بنا پر یونانی علوم و فنون کی مقدار
و وزن کا پتہ چلانا خود سائنس کی دسترس سے بھی باہر ہے،

اہیات یونان میں علمائے اہمیین کے تین گروہ تھے، پہلا گروہ قدامت کا تھا جو وجود صالح کا منکر تھا،
اور عالم کی پیدائش، عناصر اربعہ یا فضا، خلا، اور تاریکی وغیرہ مانتا تھا، چنانچہ طالیس Thales
کا یہی خیال ہے، جسکو یونانی زبان میں اطوماطون کا عقیدہ کہتے ہیں، طالیس نے اس خیال کی بنیاد
پر رکھی ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے شے موجود ہیں، حالانکہ اگر عالم کا کوئی صالح ہوتا تو شے کا وجود نہ ہوتا،
ایکورس بھی زینونی فلاسفہ کے قول کے مطابق طالیس کا بھی خیال تھا، اس کے نزدیک عالم کی اصل
”چیزیں ہیں، خلا اور صورت، صورت سے تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور فنا ہونے کے بعد بھی
اسی سے جالتی ہیں، اس بنا پر مبداء و معاد کا تعلق صرف صورت سے ہے، ایکورس کے نزدیک
عالم حادث اور حساب و کتاب، اور جزا و سزا کا خیال بالکل نفی ہے، کیونکہ انسان بالکل غیر مکلف
اور دنیا کے دیگر حیوانات کی طرح آزاد پیدا کیا گیا ہے، دیمقراطیس کے نزدیک عالم کا خالق تھا کوئی
ایک عنصر یا عقل نہیں ہے، بلکہ اسطقتات (عناصر اربعہ) ہیں جو ذمہ ایک ساتھ پیدا ہو گئے ہیں،

لہ شہرستان صفحہ ۶۲ جلد ۲۵، محقر الدل صفحہ ۶۲، کنز العلوم صفحہ ۲۰، شہرستان صفحہ ۱۷، ایضاً صفحہ ۱۳۔

ہے کہ ارسطو تناسخ کا قائل تھا، لیکن یہ بالکل غلط ہے اور اس کی خود ارسطو کی تصنیفات سے تردید ہے۔

دیو جانس قدر کا قائل ہے اور خدا کو برائیوں کے بجائے بہلائیوں کا سبب مانتا ہے، شیخ بدیع الاول کی کوئی شکل و صورت نہیں مانتا، اس کو تمام علوی و سفلی چیزوں سے الگ تسلیم کرتا ہے، قوت کو ان چیزوں کی قوت سے جدا گانا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ شکل و صورت اور قوت سے ہے، اور اس نے عقل کے توسط سے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ ایک قدیم اور دائم ذات ہے، طیس الہیت کو متحرک نہیں مانتا یعنی وہ خدا میں تغیر و تبدل کا قائل نہیں ہے۔

یہ تو حکما و فلاسفہ کے مذاہب تھے، یونان کے عوام، قدیم آریوں کی طرح بہت سے دیوتا تھے، جنکی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، چنانچہ ازلیو دس نے لکھا ہے کہ اسکے شہر میں ۳۰ ہزار بے جاتے ہیں جن میں ٹیلے، میدان، بیابان، اور پانی کی موجیں تک داخل ہیں، لیکن بڑے دیوتاؤں کی تعداد بیس کے قریب ہے جو درج ذیل ہیں،

یوس: (مشرقی) یہ سب سے بڑا دیوتا ہے، اور آسمان اور نور کا دیوتا کہلاتا ہے اسکے

رکی حج و ترکیب بھی ہے،

سیرا: (جونون) ایتھینہ، (منرفا) صاف ہوا، حکمت، اور ایجاد و اختراع کی دیوی، ابولون: (میتھی) فنون لطیفہ کا دیوتا، اور دجی کارمیس، ارتیس: (دیان) جنگل، شکار اور موت کی دیوی، (عطارد) آب ترلال، بازار، مقامات، تجارت، فصاحت اور چوری کا دیوتا، بیفرٹوس: (آگ) کا دیوتا اور کڑک کا نازل کرنیوالا، ہستیا (فیسا) اریس (میرچ) جنگ کا دیوتا، افروڈیت: (سین کی دیوی) بوزیدون: (بنٹون) سمندر کا دیوتا، الفیتریت: بروٹہ، کردونوس (دتل)

ت الام صفحہ ۵۰، ۵۱ شہرستانی صفحہ ۶۹، ۷۰ ایضاً صفحہ ۷۱،

ریہیا، (سیپیل) دی میٹر (سیریس) برسیفونہ (بروزرہین) ہادیس (بلوتون) دیونیزوس (یاخوس) ان کے علاوہ کمینیریس کا بھی یونان کے مذہبی لٹریچر میں اکثر ذکر آتا ہے جو انتقام و غضب کی دیوی سمجھی جاتی ہے،

یونانیوں کو دیوتاؤں کی غیر محدود کثرت اور ازلیت سے کچھ بحث نہ تھی، ان کا خیال تھا کہ عالم فطرت کی ہر قوت ایک قوت الہی ہے، اس بنا پر سمندر، ہوا، آفتاب سب قوے الہی ہیں، اور ان سب کا ایک ایک رب ہے، جسکی ایک خاص شکل اور ایک خاص نام ہے، چنانچہ ہومر نے آئیل دیوتا کی نسبت لکھا ہے کہ اریس اور ایتھینہ سردار لشکر تھے اور سونے کے ہار پہنتے تھے، اور صورت ایسی پاکیزہ تھی جو دیوتاؤں کے شایان ہوتی ہے، کیونکہ آدمی پست اور کوتاہ قامت ہوتا ہے، یونانی دیوتا آدمی ہوتے تھے، وہ کپڑے پہنتے اور محلوں میں رہتے تھے، اور جب کسی طرح نہ مرتے تو زخمی ہو جاتے تھے، چنانچہ ہومر نے اریس دیوتا کے ایک شخص کے ہاتھ سے زخمی ہونے اور اس کی تکلیف سے چھینے چلانے کا تذکرہ کیا ہے، اس تجسیدار باب کے عقیدہ کو انٹروبو فریم کہتے ہیں، چونکہ دیوتا آدمی ہوتے تھے اسلئے ان کے خاندان اور اعزہ و اقارب مانے جاسے ہیں اور انکی تاریخ اور واقعات محفوظ رکھے جاتے ہیں جنکو یونانی میتھالوجی یعنی تاریخ الارباب کہتے ہیں،

دیوتا عموماً بے رحم، سفاک، مکار، حاسد، اور بیوقوف ہوتے تھے، چنانچہ زیوس دیوتا تمام دیوتاؤں سے تہدیداً لکھتا ہے کہ تم آسمان میں ایک سونے کی زنجیر باندھو اور اس میں لٹک جاؤ، اس صورت میں اگر زیوس کو زمین کی طرف کہینچنا چاہو گے تو پوری سعی و کوشش کے بعد بھی ناکام رہو گے کیونکہ وہ ایک حکمران بادشاہ ہے، بخلاف اسکے اگر میں چاہوں گا تو زنجیر کے ساتھ زمین اور سمندر تک کو کہینچ لوں گا، اور اسکو کوہ اولمب کی چوٹی میں باندھ دوں گا، جس سے تمام عالم اس وقت تک معلق اور مصلوب رہیگا، جب تک مجھے دیوتاؤں اور انسانوں پر فضیلت حاصل رہیگی (ہومر)

اولمب یونان کا ایک مقدس پہاڑ ہے، جو دیوتاؤں کا آسمان کہلاتا ہے، یہاں کی کونسل ہوتی ہے جس میں دنیا کا انتظام کیا جاتا ہے، اس مجلس کی صدارت زیوس کرتا ہے،

یونان نے ارباب پرستی کے متعلق جمہور کے خیالات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کے سامنے عاجزی سے گڑا کرانا اور نماز، نذر، اور اعمال صالحہ کا پابند رہنا تقویٰ ہے، آبادی کی نجات مضمحل ہے، اس کے برعکس شقاوت ہے، جس سے تمدن برباد ہوتا ہے، کے تحت اٹ جاتے ہیں، کینوفان نے کتاب القروسیتہ میں لکھا ہے کہ دیوتا کے وقت یاد کر لینے سے خوش نہیں ہوتے بلکہ امن و امان راہنما میں یاد کرنے سے ہیں، اس بنا پر یونانی اپنے دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی سخت کوشش کرتے تھے، کاہن ابولون سے کہتا ہے، میں نے برسوں تیرے نام پر موٹے موٹے بیل لگائے ہیں، اسلئے تو میری گریہ وزاری کو سن اور میرے دشمنوں کو سہام غضب سے چلنی کرایہ لوگ بات میں دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ شیو (صافر) میں کی چپت گری اور بہت سے لڑکے دب کر مر گئے، تو اسکو انھوں نے دیوتاؤں کا غضب ج زلزلہ، کسوف، ہیانتک کہ چینک سے بھی یہ لوگ فال لیتے، اور اسپرانی معادت کا دار مدار سمجھتے تھے،

یونان کے بعد ابطل کا درجہ ہے، ابطل اس مشہور آدمی کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد ایک روح ہو جاتا ہے اور چونکہ وہ دیوتا نہیں ہوتا اسلئے نہ تو کوہ اولمب پر رہتا ہے اور نہ تدبیر، تاہم وہ انسانوں سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا،

اور ان کے دشمنوں کو برباد کرتا ہے،

اس بنا پر یونانی اسکی بھی پرستش کرتے اور اسپر قریانی چڑھاتے تھے، ابطل بہت سے ہین چین اشیل (جنگ کا دیوتا) اولیس، اغاممنون، ہیراکلیس، ادیب، اہیلیس، دوروس، اور عولس کا یونان کی میتالوجی میں زیادہ ذکر آتا ہے، ان ناموں میں سے ادیب اور ہیراکلیس بالکل بے اصل ہیں، باقی اور نام بھی فرضی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان ناموں کے اشخاص کا تاج نہیں ذکر نہیں ہے، بعض ابطل دراصل انسان تھے، اور انھوں نے اپنے قوم و ملک کی نہایت نمایاں خدمات انجام دی ہیں مثلاً بونیڈاس، اور لینراند ر مشہور سردار تھے، ویمقراط اور ارسطو فلسفی تھے، لیکورگ اور سولن مقنن تھے، بعض اشخاص صرف حین ہونکی بنا پر ابطل میں شامل کر لئے جاتے تھے، چنانچہ کردون میں فیلبس نام ایک شخص کی پرستش ہوتی تھی جو اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ جہین شخص تھا، ابطل کو خدائی طاقت حاصل ہوتی تھی، وہ خیر و شر کر سکتے، اور لڑائیوں میں مدد دے سکتے تھے، چنانچہ اہل آئینہ نے جنگ ماراٹون میں اپنے بطل تیرزیہ کو دیکھا تھا، اور جنگ سلاوینیا میں وہ نہایت ابدار اسلحہ سے مسلح ہو کر آیا تھا اسی طرح اجاکس اور نیلاموں نامی دو ابطل نے جو کسی زمانہ میں جزیرہ سلاوینیا کے بادشاہ گذرے تھے، پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی پر آکر اپنے ہاتھ سے یونانی بیڑے کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی بنا پر تیبوگلکس نے کہا ہے کہ ایرانیوں کو ہم نے سحر نہیں کیا، بلکہ دیوتاؤں نے سحر کیا ہے،

اگرچہ ایک ایک بطل پورے پورے لشکر کا مقابلہ کر سکتا تھا، تاہم وہ اسقدر کمزور بھی ہوتا تھا کہ جب محلے والے اس سے پریشان ہوتے اور اسکے دشمن کی ہڈیاں لا کر اپنے محلہ میں دفن کرتے تو وہ فوراً اس محلہ کو چھوڑ کر ہباگ جاتا تھا،

درجہ یونان میں فلاسفہ طبیعیین کی بہت بڑی جماعت پیدا ہوئی، چنانچہ قدامتاً مثلاً
ثاغورث وغیرہ سب کے سب طبعی تھے، اور اسقلاپیوس، اریسٹارطس، لوقس،
پطیمی بھی مذہب تھا، تاہم ارسطو سے بڑھکر کوئی طبعی عالم نہیں پیدا ہوا، ارسطو کے
جالیئوس کا درجہ ہے، جنھوں نے متقدمین کی غلطیاں نکالیں، اور اپنے مذہب کو
ثابت کیا۔

اگر بہت سے ایسے عالم مانتا تھا جو ہکو جو اس اور عقل سے معلوم ہوتے ہیں اور
م کی نسبت ہم ایک راے رکھتے ہیں، بعض ایسے عالم بھی تسلیم کرتا تھا جو مدرک
ہیں، اور نہ ہمیں انکی نسبت کوئی اطلاع حاصل ہے، اسکے نزدیک موجودات
ہمیشہ باقی رہیں گی، لیکن انکی صورت تبدیل ہوتی رہیگی، اس بنا پر انکے فنا ہونے
کی اگلی صورت بد جائے،

لوقس ہمارے اس عالم کی طرح بہت سے عالم تسلیم کرتا تھا، ہر عقل (ہر کلیس) آسمان
میں کو گول، ساکن، اور جامد مانتا تھا، اور اجزاء ارضی کے متعلق یہ کہتا تھا کہ آفتاب
بت کو گھماتا تو اس سے سمندر بنا، جن حصوں میں آفتاب گھس گیا، اور وہاں کی
ل جذب کر لی، وہ کنکر، پتھر اور ہپاڑ ہو گئے، اور جہاں کی حرارت پورے طور پر جذب
کہلائی، انجام عالم کی نسبت اسکا خیال تھا کہ اخیر زمانہ میں آسمان کی ساری زیب و زینت
جائیگی، کیونکہ ستارے روز بروز پتھے کی طرف لٹکتے آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ
گھیر لیں گے، اور اسکے گرد ایک سنہرا حلقہ نظر آئیگا، اور چونکہ ستارے آگ کے بنے
اسلئے لطیف مخلوقات زمین کو چھوڑ کر عالم بالا کو پروا کر جائیگی، اور خبیث مخلوق نہیں

رہ جائیگی، جسکے لئے زمین جہنم ثابت ہوگی۔

ثاغورث زمین کو گول مانتا تھا اور اسکے ارد گرد کی ہوا میں نہایت خفیف حرکت کا قائل تھا
اور اسی کو زمین کے فنا ہونے کا سبب قرار دیتا تھا،

ارسطو کے نزدیک عالم ایک ہے، اور اسکی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ جو ہر ایک جسم ہے
جو طول و عرض اور عمق میں متحرک رہتا ہے، اسکا وہ حصہ جو اندامی حرکت کرتا ہے آسمان کہلاتا ہے
اور جو وسط میں ہے اور آسمان سے دور واقع ہونے کے سبب سے اسکی حرکت اور اسکا اثر قبول
نہیں کرتا، بلکہ ساکن اور ٹنڈا ہو کر رہ گیا ہے، زمین کہلاتا ہے، جو اجسام پتھے سے اوپر چڑھتے ہیں
دھواں اور بخار کہلاتے ہیں، اور چونکہ ان میں زمین کے اجزاء شامل ہوتے ہیں اسلئے وہ کثیف
ہو جاتے ہیں، اور ہوا وغیرہ کی بدولت ایک جگہ مجتمع ہو جاتے ہیں، اور یہ ابر کہہ کہلاتے ہیں،
اور جب انکو ٹنڈک پہنچتی ہے تو وہ پانی اور برف کی شکل میں ٹپک پڑتے ہیں، ہوا اور دھواں
جب بادلوں کے اندر رک جاتا ہے اور زور بھر کر ان سے نکلنا چاہتا ہے تو ایک آواز پیدا
ہوتی ہے جسکا نام رعد ہے، اور نکلنے وقت جو احتکاک و تصادم سے چمک پیدا ہوتی ہے وہ
برق ہے، کبھی کبھی دھوین میں دھنیت غالب ہوتی ہے اور وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور یہ شہاب
ثاقب ہے، اسی طرح ہالہ قوس، قزح، مدار ستارہ، کہکشان، اور متعدد آفتابوں کے وجود
پر بھی ارسطو نے نہایت تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور اسکو ثامسطیوس اور بلوعلی سینا نے
اسکی کتاب اشار غلو یہ سے نقل کیا ہے،

ارسطو عالم کو قدیم اور اسکے نظام کو برباد ہونے سے محفوظ مانتا تھا، اور آسمان کو کردی
اور انکی حرکت کو مستحکم تسلیم کرتا تھا،

رث اور اسطرخس (Aristarchus) آفتاب کو ساکن اور زمین کو
مانتے تھے، بطلیموس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین ساکن ہے اور آفتاب اور
ستارے گرد حرکت کرتے ہیں، یہ خیال اس قدر عام ہوا کہ تمام دنیا نے اسکو تسلیم کر لیا اور
یہ عیسوی تک ایک مذہبی عقیدہ کی طرح مانا گیا، لیکن جب کوپرنیکس نے دلائل
خوش کے مذہب کی تائید کی تو نظام بطلیموسی درہم برہم ہو گیا،

یس اجزاء لایعجزی کا قائل تھا یعنی ایسے اجسام مانتا تھا جنکی تحلیل کرنے کے بعد
نی نکل سکے ہیں جو تحلیل و تجزی کے متحمل نہیں ہو سکتے، شیخ یونانی زمین کو گول مانتا تھا
ستاروں کو ایک مشتعل آگ کہتا اور ان میں تغیر و انحلال کا قائل نہ تھا۔

یونان کے نزدیک آفتاب کے پاس ایک گاڑی ہے جسپر وہ بیٹھکر دن بھر تمام
نگاہ کرتا ہے، اس گاڑی میں چار گھوڑے جوتے جاتے ہیں۔

مترجما

مرتج سے نامہ و پیام

اہل مرتج سے نامہ و پیام قائم کرنے کا خیال دنیا والوں کے لئے نیا نہیں، آج سے پیشتر
یہ خیال بار بار ظاہر ہو چکا ہے، اور مشہور مین تو اس نے خاص طور پر قوت پکڑ لی تھی، چنانچہ اس
زمانہ میں بہ کثرت مضامین و رسائل اس بحث کی تائید و تردید میں لکھے گئے، کہ آیا مرتج نہیں آیا ہے
اور اگر ہے تو اس سے اہل ارض کیونکر سلسلہ گفتگو قائم کر سکتے ہیں؟ حال میں یہ بحث از سر نو
زندہ ہوئی ہے، اور اس کے متعلق کچھ مختصر معلومات معارف کے گذشتہ نمبر میں اخبار علیہ کے تحت
میں درج کئے گئے ہیں،

موجودہ بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ آیا یہ کوئی سائنس کا مسلمہ ہے یا ہنوز اسکی محض نظری
حیثیت ہے؟ منکرین و مویدین اپنے کیا کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ یہ اور اس قسم کے دوسرے
ضروری سوالات کے جوابات بجائے اسکے کہ ہم خود دین، مختلف علماء سائنس و ماہرین فن کے
بیانات کے واسطے سے ناظرین تک پہنچا دینا بہتر سمجھتے ہیں،

سب سے پہلے سنیر مارکونی کے بیان کو منساجا بیئے جو بے تار کی تار برقی (لاسکی) کے
موجد ہونکی حیثیت سے اسوقت دنیا میں ایک مکتشف اعظم کی شہرت رکھتے ہیں اور سلسلہ زیر بحث
علی محض انہیں کے بیان سے چھڑا ہے، وہ کہتے ہیں :-

"دقتاً قوت لاسکی کے ذریعہ سے عجیب قسم کی صدا سن اور علامتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جیسا
بعد ممکن ہے کہ کرہ ارض سے باہر ہو،

صفحہ ۲۲۸، کنز العلوم صفحہ ۷۲۵، طبقات الامم صفحہ ۴۱، شہرتالی صفحہ ۷۷

۸۷، الفلسفۃ العربیہ ص ۱۵

ان آوازیں میں ایک حرف "ی" (جسکی علامت لاسکلی رسم الخط میں تین نقطہ ہیں) کی ساخت ہوتی ہے،

یہ آوازیں لندن و نیویارک میں نہ صرف ایک ہی وقت میں پیدا ہوتی ہیں بلکہ ان کی ساخت بھی دونوں جگہ سادی ہے،

ابھی تک اس امر کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے کہ ان آوازیں کا آغاز کمان سے ہے، ممکن ہے کہ یہ آواز بائیں بعض چیزوں کے پھٹنے کے دھماکے ہوں، اور میں اسے ناممکن نہیں قرار دیتا کہ ان کے ذریعہ سے کوئی دوسرا ستارہ کرہ ارض سے نامہ و پیام کرنا چاہتا ہو،

کوئی کا بیان صرف اسی قدر تھا، میجر میک کالم، جو مارکونی ہاؤس لندن کے افسر اعلیٰ لاسکلی سے متعلق کافی تجربہ رکھتے ہیں، انھوں نے حسب ذیل بیان شائع کیا ہے،

میں سمجھتا ہوں کہ سینٹر مارکونی نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ آوازیں اس کثرت سے ہیں کہ انہیں اتفاقی و غیر ارادی اسباب پر محمول نہیں کیا جاسکتا، لیکن اگر انکا میدان ہتھب رخ کو فرض کیا جائے تو سوال یہ ہے کہ یہ پیام لاسکلی رسم الخط میں کیوں آرہا ہے؟

اگر ان کا بعد امر رخ کو فرض کیا جائے جیسا کہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور پروفیسر لادل و یقین کے اقوال کے مطابق آسمان آبادی کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو اس سوال کا جواب مائل مل جاتا ہے،

اہل مرتجح اغلباً ہم سے بہت زیادہ متدین ہیں، وہ لاسکلی کا کام صدیوں سے کر رہے ہیں، آہات لاسکلی بہت زائد قوی ہونگے، ممکن ہے کہ انھوں نے ہمارے پیامات لاسکلی کو س کر لیا ہو، اور انکے رسم الخط کو پوری طرح دریافت کر لیا ہو، اور ایسا ہونا کچھ بھی مستبعد نہیں، دوران جنگ میں ہم نے جرمنی کے ساتھ بار بار یہی کیا، لیکن اگر انھوں نے ایسا کر لیا ہے

تو یقیناً اسکے بعد انھوں نے اپنا ایک نظام عمل بھی بنا لیا ہوگا، اور مقررہ دقنوں کے بعد کرہ ارض کو یقیناً پیامات بھیجنے کی کوشش کریں گے، یہ پیامات جو اب تک مارکونی و دیگر اشخاص کے علم میں آئے ہیں، امریکہ، انگلستان اور ہر ملک میں سادی قوت کے ساتھ پہنچے ہیں، جس سے اس خدشہ کا بھی امکان باقی نہیں رہا کہ کوئی شخص مزاحاً ایسا کر رہا ہو، یہ دعویٰ کرنا کہ مزید نیوی زمین تک لاسکلی پیام کا پہنچانا ناممکن ہے، بالکل حماقت ہے، اگر آلات قوی ہیں تو فاصلہ کوئی چیز نہیں،

اگرچہ ابھی تک ایسا نہیں کیا گیا ہے لیکن اس امر کی تعین کر لینا ممکن ہے کہ کرہ ارض سے ایک لاکھ میل کے اندر کس سمت سے یہ پیامات آرہے ہیں؟

سر نارمن لاکیز، اس وقت انگلستان کے سب سے مشہور ہیئت دان ہیں، نامور رسالہ نیچر انہیں کی نگرانی میں نکلتا ہے، ہیئت کے مسائل میں انکا قول فیصلہ کن ہوتا ہی رہا ہے، فرماتے ہیں:-

"سیاروں کی جانب سے اشارات ہونا ناممکن نہیں، جس طرح آفتاب کے مقناطیسی تہجیت تمام کرہ ارض کے آلات مقناطیسی کو ایک ساتھ متاثر کرتے ہیں، اُسی طرح امواج برقی کا بھی کرہ ہوا کو طے کر کے تمام آلات ارض کو متاثر کرنا ممکن ہے۔"

پروفیسر موڈی، جو اکسفورڈ میں کیسایات طبعی کے استاد، اور سائنس کے ایک مستند فاضل ہیں، لکھتے ہیں:-

سینٹر مارکونی کا بیان یقیناً قابل غور و اعتنا ہے، اس قدر تجربہ کار فاضل کا یہ خیال کہ یہ اشارات غالباً کرہ ارض کے باہر سے پیدا کئے جا رہے ہیں، اس قابل نہیں کہ اسے سرسری طور پر ٹال دیا جائے، میں اس سے زیادہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔

فرانس کا نامور عالم فلکیات کیمل فلامریان کہتا ہے:-

مجھے مارکونی کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ ممکن ہے یہ آوازیں آفتاب کے مقناطیسی
وفاؤن کا نتیجہ ہوں جنکا مشاہدہ ہم سال گذشتہ میں، خصوصاً ۱۰، ۱۲ اگست کے درمیان کر چکے ہیں۔
کیا ہمارا دلکش ہمسایہ مرتج ہم سے اشارات کر رہا ہے؟ یہ سوال مدت دراز سے ہماری
جہ دہچھی کا مرکز رہا ہے، خصوصاً اس وقت سے جب سے کہ جزائیہ مرتج کا نقشہ تیار
کیا ہے جس میں نہرین وغیرہ متعدد ایسی چیزوں کا ظہور ہے، جو بخت و اتفاق پر معمول نہیں
ہاں سکتیں، بلکہ جو اہل مرتج کے کمال فن انجینیری کی دلیل ہو سکتی ہیں،

ہم یقیناً اپنا قدم اس آسمانی ہمسایہ کی طرف بڑھانا چاہیے جو شاید صدیوں سے ہماری
نب پیامات بھیج رہا ہے، مگر ہم خاکدانِ ارض کی مادی و پچپیوں میں اس قدر مہمک رہے
کہ آج تک اُنکے سمجھنے اور جواب دینے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی، جن ہیئت والوں نے
بنے تین "ان" خاکی، و پچپیوں سے کی قدر فرصت حاصل کر لی ہے، اب زمانہ قریب آ رہا ہے
کہ اپنی تحقیقات کے کامیاب نتیجہ تک پہنچ سکیں گے۔"

ڈریسلی، جنہیں مسائلِ لاسکلی کے متعلق وسیع اور گہرا تجربہ ہے، کہتے ہیں:-
میرے خیال میں اگرچہ اکثر حکماء ان آوازوں کا مبدا زمین ہی کو بتائیں گے تاہم اُنکے
رضی مبداء کے وجود کو بھی کوئی ناممکن نہیں کہہ سکتا، ابھی تک کوئی تصنیف اس مسئلہ کا نہیں
لکھا ہے، جنگ کے زمانہ میں لاسکلی قوت نے جو عجائبات ظاہر کئے، اُنکے لحاظ سے
بقات و تفتیش کا ایک بالکل جدید باب کھل گیا ہے، مسئلہ میں جن چیزوں کے
میں کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا، وہ آج صرف ممکن ہی نہیں بلکہ وقوع پذیر ہو گئی ہیں ایسی
ت میں کون کہہ سکتا ہے کہ مستقبل کے لئے فلان فلان چیزیں ناممکن ہیں۔"

فیسراؤنٹن، جبکہ جدید سلسلہ انحراف نور نے نیوٹن کے قانون کشش کو مانڈ کر دیا ہے،

اور جو فن ریاضی دہیئت میں اپنی قوت اجتہاد کے لحاظ سے نہ صرف جرمنی بلکہ شاید دنیا میں بھی
کوئی افضل دہرتر نہیں رکھتا، اس سے جب اس مسئلہ پر رائے لی گئی تو اس خیال کے ماننے میں
تردد نہ ہو گیا:-

"یہ بادر کرنے کے معقول دلائل موجود ہیں کہ مرتج و دیگر سیاروں میں آبادی کا وجود ہے
اور آخر اسکی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی کہ منجملہ تمام سیاروں کے آبادی صرف کرہ ارض ہی پر ہو،
لیکن دوسرے سیاروں میں آبادی تسلیم کرینے کے ساتھ میرا یہ خیال نہیں کہ وہ لوگ جسے بواسطہ
لاسکلی نامہ دپیام کرنا چاہیں گے، نور کی شاخیں جن سے بآسانی کام لیا جاسکتا ہے میرے
زردیک اُنکے لئے بہتر پیامبر ہو سکتی ہیں، تاہم جب تک یہ معلوم ہوئے کہ وہ لوگ تمدن
و ترقی کے کس مرتبہ پر ہیں، کوئی قطعی رائے نہیں قائم کی جاسکتی، ... پوری ذاتی رائے
ابھی تک اس معاملہ میں یہ ہے کہ یہ آوازیں یا تو کسی فضائی موج و طوفان کا نتیجہ ہیں یا
سطح ارض ہی پر کہیں خفیہ طور سے لاسکلی کے کسی جدید نظام کے تجربات ہو رہے ہیں۔"

ڈاکٹر ایسٹ، جو اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ کی رصدگاہ کے ڈائریکٹر ہیں، وہ اس معاملہ میں
ادری رائے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ

اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ اشارات کوئی سیارہ کر رہا ہے، تو وہ سیارہ مرتج نہیں
بلکہ اغلباً زہرہ ہے، جہاں تک مرتج کے حالات معلوم ہوئے ہیں، اس میں کسی آبادی کا وجود
نہیں ہو سکتا، آفتاب سے بہت دور ہونے کے باعث وہ بمقابلہ کرہ ارض کے صد چند
سرد ہوگا، بخلاف اسکے زہرہ کے تمام حالات اس نتیجہ کی طرف لیجاتے ہیں کہ اس میں ضرور
آبادی ہوگی، اسکی جسامت تقریباً کرہ ارض کے مساوی ہے، اور آفتاب سے اور بھی
قریب تر ہے، پھر اسکی فضا میں جو ابر چھایا ہوا رہتا ہے، اس سے اسکا بھی ثبوت ملتا ہے کہ

اگر مارکونی کے خیال کے مطابق ان اشارات کا مبداء کسی دور دراز فاصلہ پر ہے تو نظام شمسی کے کسی حصہ میں ہوگا، لیکن یہ دعویٰ کہ وہاں سے کسی ذیقطن مستقیم لے کر زمین تک پہنچا گیا ہے، میرے نزدیک بجائے عقل و شہادت کے خواہش و جذبات پر مبنی ہے۔

بیانات بالا سے معلوم ہوا ہوگا کہ متعدد مشاہیر علمائے سائنس کی رائے میں ان اشارات کا مرجع سے پیدا ہونا مستبعد نہیں، بعض اس معاملہ میں متردد و مذہب ہیں، ایک صاحب کی رائے میں بجائے مرجع کے یہ اشارات زہرہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا ایک شخص ایسے عجیب جگہ کے نزدیک اس قسم کا امکان ہی باطل ہے، اور یہ قیاس سرے سے بے بنیاد ہے،

جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، مرجع سے نامہ و پیام کا خیال کوئی نیا خیال نہیں، آج سے بارہ سال پیشتر امریکہ کے ایک سائنسٹ پروفیسر نکولائی لاسلا نے جس نے مسائل لاسکی کا طویل و دقیق مطالعہ کیا تھا، شہود سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ باشندگان مرجع کرڈ ارض کی جانب برقی پیامات بھیج رہے ہیں، اور باشندگان ارض پر انکا جواب دینا واجب ہے، وہ کہتا تھا کہ

”کمرے لاسکی کے سامنے فاصلہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس میں اگر کافی قوت ہو تو پیامات جس طرح صد ہا میل تک جاسکتے ہیں، اسی آسانی کے ساتھ لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت بھی قطع کر سکتے ہیں۔“

چنانچہ اسی زمانہ میں اس نے جزیرہ لانگ مین دریائے نیواگرا کے دہانہ کے قریب نہایت وسیع و عظیم الشان پیمانہ پر ایک برقی کارخانہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا، جہاں کئی ارب گھوڑوں کی قوت کا ذخیرہ ہوا، اسکے بعد سے پھر سدا صاحب نے اپنی ہر سکوت نہ توڑی،

اسکے بعد چند سال کا ذکر ہے کہ پروفیسر ٹاڈ نے یہ ارادہ کیا کہ ایک خاص غبارہ پر سطح زمین سے دس میل کی بلندی پر اڑ کر ان لاسکی پیامات کو جو کسی سیارہ سے آ رہے ہیں اور میان

بین تجارت مائی اس مقدار میں موجود ہیں کہ نباتی و حیوانی زندگی کے لئے کافی ہو سکیں اب ہا کسی دوسرے سیارہ سے کرڈ ارض تک لاسکی پیامات پہنچنے کا امکان، سو اس لحاظ سے ہی ہر چارہ زمین سے ۲۵ لاکھ میل کے فاصلہ تک آ سکتا ہے، بخلاف اسکے مرجع کی بے

زادیک ترین مسافت ہی اسکی بیس گنی یعنی پانچ کروڑ میل سے کم نہیں ہوتی؛ اور بالا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی سیارہ ہم سے نامہ و پیام کی فکر میں ہے تو وہ مرجع نہیں بلکہ زہرہ ہے، اس امر کا قطعی ثبوت موجود ہے کہ مرجع پر کسی طرح کی آبادی کا امکان نہیں بخلاف اسکے زہرہ کے متعلق جو کچھ حالات و معلومات پیش نظر ہیں، وہ سب اس فیصلہ کی طرف

یہ جاتے ہیں کہ اس میں ہماری جیسی مخلوقات آباد ہے۔“

بعض ماہرین فن، مارکونی کے رائے سے ہر پہلو سے شدید و قطعی اختلاف رکھتے ہیں اس میں چند رائے قابل مطالعہ ہیں، سٹرنوبل جو دوبارہ رائے اسٹرانومیکل سوسائٹی کے صدر ہیں، کہتے ہیں،

”یہ خیال نہایت ہی مستبعد ہے کہ ان پر اسرار اشارات کا مبداء کوئی دوسرا سیارہ ہے یہ بارہ کرنے کی ہمارے پاس کوئی شہادت موجود نہیں، کہ برقی امواج فضا میں آسمان و زمین کو طے کر سکتی ہیں۔“

سٹرنوبل، سابق منظم شعبہ شمسیات رصد گاہ گرینچ کہتے ہیں وہ ”مجھے مارکونی کے شہادت کی تفصیل نہیں معلوم، سوال یہ درپیش ہے کہ آیا آفتاب کے مقناطیسی تہجات ہیں؟ مجھے یہ دریافت کرنے افسوس ہوا کہ مارکونی کے نزدیک ان کا مبداء آفتاب یا کسی اور سیارہ کا بھی ہوا ممکن ہے، یہ خیال تاہم سہل ہے۔“

پروفیسر رنر جو آکسفورڈ میں فلکیات کے پروفیسر ہیں انکا بیان ہے:-

یا جائے، لیکن جب اُسے یہ معلوم ہوا کہ کمر بائے فضائی کی مداخلت اس تجربہ کو کامیاب
 کی، تو بالآخر وہ اس قصد سے دست بردار ہو گیا،

ایک اور تجویز یہ بھی پیش ہو چکی ہے کہ روشنی کو آلہ مخاطب بنایا جائے، یعنی زمین پر نور کے
غیر و اشکال ہندسی ایسے بنائے جائیں جو اہل مریخ کی خاص طور پر جانب توجہ کریں، لیکن
مریخ تک فاصلہ اس قدر ہے کہ اگر بیان کسی مقام پر ہم کرب (..... ہم)
توت یکجا کیجائے تو کہیں جا کر اسکی ذرا سی جہلک مریخ میں نظر آسکتی ہے، لیکن اتنی قوت
روشنی پیدا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ فی گھنٹہ ..... دار وہیم (پندرہ کروڑ روپہ) کا
راکٹا جائے:

اگر اسلکی ہی طاقت کے ذریعہ سے زمین و اجرام نیکی کی درمیان فی مسافت طے کیجائے
 رہے وغیرہ تو الگ رہے، جو ستارہ کہہ ارض سے قریب ترین ہے، وہ الفا سنٹاری ہے
 فاصلہ زمین سے ..... ۴۰ کیلو میٹر ہے، (ایک کیلو میٹر پانچ فرلانگ کے مساوی
) اور اسلکی کی انتہائی رفتار اب تک فی سکند ۲۹۵۰۰۰ کیلو میٹر کی ثابت ہوئی ہے اس
 سے اگر اس قریب ترین ستارہ کے پاس بھی آج اسلکی پیام روانہ کیا جائے تو پورے
 چار مہینہ میں وہاں تک پہنچ سکیگا،

گورنر ہالایا بیانات شائع ہو چکے کے بعد لندن کے مشہور اخبار رمانچسٹر گارڈین کے ایک
لے مارکونی سے جا کر پھر ملاقات کی اور مارکونی نے حسب ذیل بیان دیا:-

میں سے گفتگو؟ جی نہیں، میں مرتب سے گفتگو میں مشغول نہیں ہوں، اس عام خیال کی
کامین ذمہ دار نہیں، بلکہ مسٹر ویلز و مسیو فلامریان اُس کے ذمہ دار ہیں، اب اسی عام خیال کے

محیط ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ میرے پچھلے بیان کو لوگوں کے تخیل کے لئے طرح طرح کے معنی پہنانا شروع کر دیئے ہیں۔

تاہم میں اسکا ضرورتاً نکل ہون کہ لاسکی پیامات کا فضا کو طے کر جانے کا امکان ہے، میرے نزدیک دوسری قسم کے امواج کو بھی فضا کا طے کر جانانا ممکن نہیں، جیسا کہ بعض اشخاص اسوقت دعویٰ کر بیٹھے ہیں، برقی امواج، اُن امواج حرارت و نور سے بہت قریب کا تعلق کہتی ہیں جو خلا کو طے کر کے ہمارے کرہ ارض تک پہنچتی ہیں، اور برقی امواج کا خلا کو طے کر سکنایا زیادہ تر اس امر پر مبنی ہے کہ اُن کا طول کس قدر ہے،

..... ایتھر کے اندر سے برقی امواج کا گزر یقیناً ہو سکتا ہے، اور بعض دوسرے اصناف مادہ کے اندر سے بھی ممکن ہے، گو بہت کم حد تک، لاسکی پیامات بڑی بڑی مسافیتیں طے کر کے دیوار کے اندر سے گزر کر پہنچے ہی رہتے ہیں، چنانچہ اسوقت خود اسی کمرہ میں جو چاروں طرف سے بند ہے، اور دیواروں کے مائل ہونے کے باوجود، لاسکی پیامات کا ہجوم ہے جو تمام دنیا سے آرہے ہیں، اور جنہیں ایک چھوٹا سا آلہ قبول کر رہا ہے، البتہ مادہ کی بڑی بڑی ٹوس ضخامتیں مثلاً پتھر، غالباً ان امواج کے لئے سب راہ ہوتے ہوئے، اور اسوقت سے یہ امواج ان کے اوپر سے گزر کر آتے ہوئے،

میرے خیال میں یہ امواج زمین کے ہٹوس کمرہ کے اندر داخل ہو کر بہین سفر کر سکتی ہیں
چنانچہ کرہ ارض کے دوسرے سرے سے جو پیامات آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فشر حوض کو
توڑ کر بہین آتے بلکہ سطح ارض کا پکڑ لگاتے ہوئے آتے ہیں،

توت برتی کی چوٹی موہین بیشک قشر ارض اور فضا کی بالائی سطح تک محدود ہیں لیکن
طویل امواج کے لئے فاصلہ کی کوئی تعداد نہیں مقرر کیجا سکتی ہے، جس حد تک ان امواج کی

پر قدرت حاصل کیا چکی ہے، اسکے لحاظ سے امواج کی قوت میں تخفیف و اضافہ کرتے رہنا ہمارے اختیار میں ہے، اور اس بنا پر مجھے یقین ہے کہ امواج کا اجرام فلکی تک پہنچ جانا ممکن ہے۔

رہا یہ کہ حال میں جو لاسکی ہیجانات تجربہ میں آئے ہیں، انکے متعلق میں پیشتر کہہ چکا ہوں کہ ہے انکا تعلق آفتاب کے داغوں سے ہو، لیکن اب تک مجھے اسکا ثبوت مطلق نہیں ملا ہے۔
ن غلانیہ تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے معلومات اس باب میں بہت ہی ناقص و نامکمل ہیں۔

ڈاکٹر برنین نے جو برقیات کے ماہر ہیں، سلسلہ کے نفی و اثبات دونوں کے دلائل کا خلاصہ ہے، وہ تائیدی شواہد حسب ذیل درج کرتے ہیں:-

مریخ کی سطح پر خطوط مستقیم کا جال نظر آتا ہے، جنہیں سے بعض خطوط دہرے ہیں،
رہ مریخ کے قطبین پر وہاں کے موسم سرما میں بڑی بڑی سفید چادرین سی نظر آتی ہیں،
معلوم ہوتی ہیں، موسم گرما کی آمد کے ساتھ یہ رفتہ رفتہ گہماتی جاتی ہیں، اور وہ خطوط
مرین سمجھے ہیں وسیع ہوتے جاتے ہیں،

س سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مریخ بالکل خشک کر رہا ہے، جہاں پانی کا قحط ہے اور وہاں کے
ن نے جو انجنیری میں استاد کامل معلوم ہوتے ہیں، اپنے ہاں آبِ سانی کا ذریعہ انہیں
لو رکھا ہے، جنہیں وہ برفستانی اقطاع سے کاٹ کر لاتے ہیں، یہ خیالات ہیں اس فرق
سے امکان نامہ و پیام کا مدعی ہے، فریق مخالف انکے جواب میں امور ذیل پیش کرتا ہے:-

ار فلکیات کی تحقیقات سے مریخ میں نہروں کا تو کیا، خطوط مستقیم ہی کا وجود ثابت نہیں
ہیں اور بیون، نیز اجرام فلکی کی تصاویر کی مدد سے بھی جو شے اب تک مشاہدہ میں آئی ہے

وہ سطح مریخ کے بعض شکاف یا دراز ہیں، مگر ان پر خطوط مستقیمہ کا اطلاق کسی طرح نہیں ہو سکتا۔
(۲) قیام حیات کے لئے آفتاب کی حرارت ضروری ہے، لیکن مریخ آفتاب سے اس قدر
دور دراز فاصلہ پر ہے، کہ آفتاب کی جب قدر حرارت ہم تک پہنچتی ہے، اسکا صرف ۱/۱۰ حصہ مریخ
تک پہنچ سکتا ہے، ایسی حالت میں وہاں انسانی آبادی کا وجود کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے،
(۳) مریخ کی فضا میں بخارات مائیدہ کا وجود اب تک باوجود تلاش و تحقیقات نہیں ثابت ہوا ہے،
اور انکی عدم موجودگی کے ساتھ مریخ میں انسانی آبادی کی موجودگی پر کیونکر یقین آسکتا ہے،
ڈاکٹر برنین اپنی ذاتی رائے یہ لکھتے ہیں کہ موجودہ معلومات و شواہد کے لحاظ سے مریخ کے
ساتھ نامہ و پیام کا مطلق امکان نہیں معلوم ہوتا۔

(ماخوذ از سائنس سٹیشنرز دیگر سائیل)

تَلْخِصُ دَما، تَبَصُّرُ

چار ہزار سال قبل کا تمدن

بل وکلہ ان کے تمدن کی قدامت یورپ کو مدت سے مسلم ہے، حال میں اس کے متعلق کچھ اور
ت ہوئے ہیں، جنگی بابت پروفیسر سائیس نے لندن کے اخبار آریزور میں ایک مضمون
لکھا ہے،

پروفیسر موصوف لکھتے ہیں کہ قدیم مشرقی تمدن گو آرات مادی کے لحاظ سے ہمارے موجودہ
ہمسرہ نہ، گو اس وقت ریل، ٹراموے، تار، ٹیلیفون، دھانی جہاز، ہوائی جہاز وغیرہ نہوں
تہذیب و شائستگی کا تعلق ہے، وہ اس سے کسی طرح کم نہ تھا، بلکہ بعض حیثیات سے
مرفحہ بھی تھا،

قدیم یونان و روم کی عظمت و بزرگی سے ہم مدت ہوئی کافی واقف ہو چکے ہیں اس کے بعد
مصری تمدن کے متعلق انکشافات ہوئے، اور پھر کریٹ کے صنایع و تہذیب سے ہم روشناس
ہوئے، اب بابل کی باری ہے، بابل تمدن کی اصلی فیضیت مصر و کریٹ کی طرح فنون لطیفہ کی
بابت سے نہیں بلکہ ادبی و تجارتی حیثیت سے تھی،

بابل کے تازہ ترین اثری انکشافات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کی ولادت سے
۱۸ سال قبل کلدان کو متعدد فرمانروا اپنا پایہ تخت بنا چکے تھے، اور ان سلاطین کے زیر نگین
سے لیکر بحر دم اور کوہ قاف سے لیکر خلیج فارس تک پورا علاقہ تھا، ایشیائے کوچک کے
تین حصہ میں قیصر یہ سے کوئی تین میل کے فاصلہ پر اہل بابل کی ایک نیم تجارتی و نیم فوجی

نوآبادی قائم تھی، جو شمال و مغرب کی شاہراہ پر قابض تھی، اور جو دہات کی تجارت کا مرکز تھی،
ایشیائے کوچک میں چاندی، تانبا، اور پارہ کی جو کانیں بہت تھیں، ان میں بابل کے کارخانہ دار
کام کرتے تھے، اور مغربی ایشیاء کے لئے مسدئیات کی بھر سالی کرتے تھے،

حال میں جو صد ہا کتبائے مٹی کے پتروں پر لکھے ہوئے بابل میں دستیاب ہوئے ہیں جو
قبل مسیح کے ہیں یعنی آج سے ۳۲۰۰ سال قبل کے، ان کتبائے مٹی میں بعض خطوط ہیں جو کاروباری
معاملات پر ہیں، اور بعض خطوط تجارتی و قانونی معاملات سے متعلق ہیں، ان کتبائے مٹی کے مطالعہ
یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ دارالسلطنت پر دفعۃً کوئی مصیبت نازل ہوئی، جس کے بعد اس کی عظمت
گم شدہ واپس نہ آ سکی،

نوآبادیوں میں زیادہ تعداد اہل اسیریا کی تھی، اسیریا اس زمانہ میں بابل کا ایک
صوبہ تھا، اس کا نظام حکومت جمہوری تھا، اگرچہ برائے نام شاہان بابل کا تسلط بھی اسیریا
پر تھا، حقیقتہً اس پر حکمرانی خود دین کے عہدہ دار کرتے تھے، صوبہ کا حکمران دالی کہلاتا تھا اور
شہر کا حکمران "رئیس" ان دو کے علاوہ متعدد درج اور دیگر حکام بھی ہوتے تھے، جس کے نام سے
پنج روزہ، ہفتہ، موسوم ہوتا تھا، (سال کی تقسیم اس زمانہ میں پنج روزہ ہفتوں میں تھی)۔

کتبائے مٹی سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک بھر میں سرکاری قائم بہت تھیں، اور ان پر ڈاک
لیکھتے جاتے تھے، اگرچہ مکتوبات، ان کے لفافہ، ان کے نمکٹ، ہر چیز مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی،
ڈاک کے ہر کاروں کی آمد و رفت شبانہ روز برابر جاری رہتی تھی، چنانچہ ایک خط میں کا تب
صاحب مکتوب الیہ کو کہتے ہیں کہ کاش شب میں مطلع صاف اور چاندنی رہے، تاکہ ڈاک راستہ
جلد طے کر سکے، بعض خطوط میں ایسے اشارات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں چاک
اور ہڈی کا بھی رواج تھا۔

ایک عجیب بات یہ دریافت ہوئی ہے کہ ہر والی صوبہ کے ساتھ ایک "والیہ" اور ہر رئیس کے ایک "رئیسہ" بھی ہوتی تھی، جنہیں والی درمیس کے بالکل حقوق و اختیارات حاصل ہوتے تھے، کی طرح عورتیں تجارت کرتی تھیں، اپنی ذاتی جائیدادیں رکھتی تھیں، اور قانونی دائینی حیثیت کے ہم رتبہ تھیں، سب سے بڑھکر یہ کہ مضافات شہر میں ایک مقام عورتوں کی بستی سے ملتا تھا، جہاں مخصوص عورتوں کے لئے ایک دارالعلوم قائم تھا، جسکے دو شعبہ ادب و فنون تھے، اور ہر شعبہ کا افسر اعلیٰ ایک مرد پرنسپل ہوتا تھا۔

اجتماعیات جدیدہ

اجتماعیات (Sociology) اور بلدیات (Municipal Science) یہ دو علوم عموماً سمجھے جاتے ہیں، اور آخر الذکر تو بالکل ہی نو پیدا سمجھا جاتا ہے، چند ماہ ہوئے معارف میں یہ پکا ہے کہ بہی یونیورسٹی نے یورپ کے نامور فاضل پروفیسر گیلڈس کو اپنے ہاں اجتماعیات کا مقرر کیا ہے، ہندوستان کی خوش قسمتی سے پروفیسر موصوف نے اس منصب کو قبول کر لیا، اندھین انھوں نے اجتماعیات و بلدیات کے عنوان سے بمبئی میں ایک پبلک لکچر دیا جسکا رائیکل میں شائع ہوا ہے، ذیل میں اسکے بعض مقامات کے اقتباسات درج کئے جاتے ہیں پروفیسر موصوف نے فرمایا کہ اگرچہ اجتماعیات کا علم عموماً جدید خیال کیا جاتا ہے لیکن وہ ایک نہایت قدیم علم ہے، اور کم از کم ہندوستان تو شاسترون کی وساطت سے اس سے مدت سے روشناس ہے، اجتماعیات کا اصلی فرض یہ ہے کہ وہ تاریخ کی ترجمانی تاریخ کی تاریخ کرے، اور تاریخ کے اقتصادی، اخلاقی، اثری، روحانی و دیگر عناصر کی تحلیل و تلیس کرے اجتماعیات کے مبادی، نفسیات، حیاتیات و طبیعیات ہی کے قضایا سے ماخوذ ہوتے ہیں

لیکن اسکے فرائض بہین ختم نہیں ہو جاتے، اسکا کام محض یہی نہیں کہ ماضی کی تفسیر کرے، اور موجودہ علوم میں تنظیم پیدا کرے، بلکہ اسکا کام یہ بھی ہے کہ ارتقار اقوام و اہم معاصرہ پر ایک گہری نظر کرے، افراد و جماعات کے تعلقات متعین کرے، واقعات حاضرہ کے پورے مفہوم کو سمجھے، اور معاشرت کے جملہ مسائل کو زیر نظر رکھے، اس بنا پر اجتماعیات کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی قدم قدم پر اسکی ضرورت پڑتی ہے، اس علم کی بنیاد دور جدید میں اگرچہ فرانس میں پڑی، لیکن اب امریکی یونیورسٹیوں کے نصاب درس میں یہ شامل ہے، اور اسید ہے کہ ہندوستانی یونیورسٹیوں میں بھی عنقریب اسکے لئے پروفیسروں کا تقرر ہو،

ہم گے چل کر علم المعاشرت کے مختلف مسائل پر گفتگو کرنے کے بعد فاضل لکچر نے بیان کیا کہ جنگ عظیم اس حقیقت کی ایک تازہ نظیر تھی، کہ محاربات مادی بھی دراصل مختلف نظریات ہی کی معرکہ آرائیان ہوتی ہیں، گزشتہ جنگ کی مثال بالکل یہ ہے کہ دو فریق باہم علمی مناظرہ کر رہے ہوں اور مناظرہ کرتے کرتے ہاتھ پائی کی نوبت آگئی ہو، یہ جنگ درحقیقت دو فریقوں کا مناظرہ تھا، جنہیں سے ایک حکومت کے مطلق الاختیار و مقصود بالذات ہونے پر زور دیتا تھا، اور دوسرا حریت انسانی کا مدعی تھا، اور اسی عقلی کشمکش کا نتیجہ بالآخر اس ہولناک جنگ کی صورت میں رونما ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسائل عقلی کا دائرہ محض نظریات و افکار تک محدود نہیں بلکہ ان کا اثر عملی زندگی پر بھی بہت کافی پڑتا ہے، پس اگر نفسیات اجتماعی کا ہمیں صحیح علم ہو تو ہم نفس بشری کے محرکات کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں،

کائنات کا کوئی واقعہ دوسرے واقعات سے غیر متعلق نہیں، ہر واقعہ دوسرے واقعات سے عل و معلول کے رشتہ میں مربوط ہوتا ہے، اور مستقبل تا ماضی و حال کا نتیجہ ہوتا ہے، افراد کا کوئی فعل محض ذاتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ ہر انفرادی فعل ایک اجتماعی اثر رکھتا ہے، اجتماعیات کی

تصادیات و سیاسیات کی اس قدیم تعلیم سے بالکل مختلف ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فرد کے لئے یہ بالکل کافی ہے کہ حدود قانون کے اندر رہ کر محض ذاتی حیثیت سے وہ کام میں اپنے لئے کامیابی حاصل کرے، اجتماعیات کی یہ تعلیم اس خود غرضی کے بالکل مخالف فرد پر کثرت سے اجتماعی ذمہ داریاں عاید ہیں، اور تعلیم، حفظان صحت، مکانات اور نقشہ بندی پر توجہ کرنا ایک معاشری و اجتماعی فرض ادا کرنا ہے،

وہ نظام تعلیم میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ تاریخ کو قطعی حیثیت سے مختلف ادوار و قرون یا گیارہ ہے، حالانکہ تاریخ ایک مسلسل شے ہے، پہلے کاجون میں تاریخ یورپ جنگ وائٹ و پورٹ کی تھی، پھر مجاریہ فرانس و جرمنی (۱۸۷۱ء) پر ختم کی جانے لگی، لیکن درحقیقت واقعات تاریخ کے دائرہ سے الگ رکھنا گویا طب کے دائرہ سے زندہ اشخاص کو باہر رکھنا ہے، مگر یہ سیاسیات گزشتہ کا، اور تاریخ حال نام ہے سیاسیات حاضرہ کا، واقعات و تاریخ کے دائرہ سے باہر رکھنے کے کوئی معنی ہی نہیں،

بعد فاضل پر و فیسر نے ماضی سے لیکر حال تک کی مختلف عظیم نشان عمارات کا تذکرہ کیا کہ شہروں کی نقشہ بندی اور سلیقہ کے ساتھ عمارات کی تعمیر تاکہ ہر عمارت، صفائی، عمارت وغیرہ ہر حیثیت سے بہتر ہو، ایک اہم اجتماعی فرض ہے، سڑکوں کی توسیع کے عمارت کا انہدام بھی فرائض بلدیہ میں داخل ہے، لیکن ایسا صرف اشد ضرورت کے پاس ہیئے، ورنہ جہاں تک ممکن ہو، قدیم عمارات کی مرمت کر کے، اور انہیں صاف کر کے باہر، بڑودہ میں ایک تالاب گندہ ہو گیا تھا، انجینیئروں نے یہ اسے پیش کی کہ اسے پیسے اور اس کا تخمینہ مصارف لاکھوں روپیہ کا پیش کیا، اتفاق سے اسی زمانہ میں ایک نہ بندی آؤبر آنکلا، اس نے اس کی گندگی و غلاظت دور کر کے صرف پانچ سو روپیہ میں اسے

پر حیثیت سے مفید و خوش منظر بنا دیا، اسکے آگے پروفیسر گپڈیس کے الفاظ قابل غور ہیں:-
”سونے کے قانون سے کہیں زیادہ قابل قدر اشخاص کی جانیں ہیں، ہندوستان کے افلاس اور انگلستان کے متول کا اصلی راز یہ نہیں کہ یہاں کے مقابلہ میں وہاں آلات، روپیہ، اور مادی ساز و سامان زیادہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہاں ہندوستان کی سی ہولناک شرح اموات نہیں، انگلستان میں اوسط عمر ۶۴ سال ہے، بخلاف اسکے ہندوستان میں ۲۸ سال ہے، البتہ یہ دیکھ کر سرت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں اس کا احساس پیدا ہو چلا ہے۔“

آخر میں لکھ رہے ہیں اجتماعیات و بلدیات کے مسائل کی اہمیت علمی و عملی دونوں حیثیات سے بیان کی اور اسی پر آئسکے لکچر کا خاتمہ ہوا۔

سری کرشن

بنارس کے دقیق النظر فلسفی بابو ہگوان داس کا ذکر ایک آدھ مضمون کی تقریب سے اس سے پیشتر بھی معارف میں آچکا ہے، حال میں انھوں نے رسالہ ہندوستان ریویو کے دو نمبروں میں ہندوؤں کے مشہور مقدس بزرگ سری کرشن پر ایک مفصل مضمون تحریر کیا ہے، جس کے بعض مقامات اردو خوان پبلک کے سامنے لائے جانے کے قابل ہیں،

ہندوؤں کے ہاں ایک مشہور مسئلہ اوتاروں کا ہے، عام ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اپنے تئیں دنیا کے سامنے وقتاً فوقتاً مختلف قابوون میں پیش کیا کرتا ہے، چنانچہ رام چندر کرشن وغیرہ خدا کے اوتار ہوئے ہیں، بابو صاحب موصوف کہتے ہیں کہ ان اوتاروں کا ظہور خود بخود نہیں ہوا کرتا، بلکہ اسی وقت ہوتا ہے جب دنیا میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اوتار مختلف مقاصد کے پورا کرنے کے لئے مختلف حیثیات و مختلف مارج قوت کے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور

جس طرح نیکی کے ہوتے ہیں، اسی طرح بدی کے بھی ہوتے ہیں، مثلاً راجپوتوں کی کے اوتار تھے
ن بدی کا تھا، بھگو دگیتا میں ارشاد ربانی ہے کہ

”میں اگرچہ ہر شے اور ہر شے میں عام اس سے کہ وہ متحرک ہو یا غیر متحرک، موجود ہوں تاہم
میرے غیر معمولی طور پر قوی مظاہر (اوتار) میری قدرت، میری قوت فعال کو خاص طور پر
ظاہر کرتے ہیں“

بب کسی علاقہ میں قانون شکنی و بد امنی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں قیام نظم و امن کیلئے
پر انتظام کرنا ہوتا ہے، اور تعزیری پولیس وغیرہ زاید بھجنی پڑتی ہے، اسی طرح جب دنیا
ملاقا و معصیت حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اسکی اصلاح کے لئے خدا اپنے صفات میں سے
صفت کو جسم انسانی میں متشکل کر کے ہدایت و اصلاح خلق کے لئے بھیجتا ہے اور وہی
دھاکا اومار کہلاتا ہے، مصلحین و ہادیان خلق کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، ان میں سب سے
نہ اوتاروں کا ہوتا ہے،

ہادیان طریقت کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اسکے جواب میں جہل موصوف کہتے ہیں کہ انکی
اقسام ہوتی ہیں جتنی خود شعبہ حیات کی، حیات نفسی کے اہم شعبہ جات تین ہیں، علم یا
حساس یا خواہش، ارادہ یا عمل، حیات اجتماعی میں جب کچھ نقص یا فساد ہوگا وہ انہیں
سے کسی ایک صورت میں پیدا ہوگا، اور اسلئے اصلاح و ہدایت کے بھی خاص راستہ ہی
اس بنا پر مصلحین کے مراتب ذیل قرار پاتے ہیں،

سب سے پہلا طبقہ ان مصلحین کا ہوتا ہے جو اسوقت پیدا ہوتے ہیں جب دنیا پر مادیت کا
پایا ہوتا ہے، اور حرص و ہوس، نفسانیت و خود غرضی، خودی و خود بینی کی تعلیمات شائع
ہیں، ایسے موقع پر مجددین کا ظور ہوتا ہے، جو غلط تعلیمات کے بجائے دنیا کو اخلاق کا درس

اور نیکی کی تعلیم دین، دنیا کے بڑے بڑے شعراء، حکماء، وغیرہ اسی طبقہ میں آتے ہیں، ہندوستان کی
تاریخ میں بیاس، شنکر اچاریہ اسی جماعت کے ارکان ہوئے ہیں،

(۲) فساد و فتنہ کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اہل دنیا کے احساسات فاسد ہو جاتے ہیں،
اور محض علمی یا عقلی حیثیت سے نہیں بلکہ یہ لحاظ جذبات رذیلہ و شہوات دنیا میں بد کرداری و بد چلنی
کا سیلاب آیا ہوتا ہے، اسوقت ایسے داعیان حق وجود میں آتے ہیں، جنکی زندگی خلوص و ایثار،
تقدس و پاکبازی کا مجسمہ ہوتی ہے، اور دنیا کے سامنے سب سے بڑا درس حق خود ان حضرات
کی بے لوث زندگی، اور معجزانہ سیرت ہوتی ہے، گرو نانک، بابا بکیر داس، گوتم بدھ، و حضرت
سیح کے نام اس سلسلہ میں لئے جاسکتے ہیں،

(۳) لیکن ہر دو طبقات بالا کے مصلحین کی کوششیں ناکام ثابت ہوتی ہیں، جب غلط تعلیمات
و فساد جذبات کی اشاعت بجائے گہٹنے کے روز بروز ترقی پر ہوتی جاتی ہے، اسوقت وہ بلند ترین
ہستیان منصہ شہود پر آتی ہیں، جو تاریخ عالم کا رخ بدل دیتے ہیں، اور جو نوع انسان کی مسلسل غلط کاریوں
و گمراہیوں کے بجائے اپنا آئین اصلاح، اور شریعت رشد و ہدایت دنیا کے لئے در ثنہ میں چھوڑ جاتے
ہیں ہندوستان میں اس درجہ کے ہادی رام، و کرشن ہوئے ہیں، اور

”ہندوستان کے باہر پیغمبر محمد، جو نہ صرف ایک جدید مذہب بلکہ ایک جدید تمدن و سلطنت
بھی قائم کر گئے“

یہ اوتاروں کا ایک عام اجمالی بیان تھا، سری کرشن کی علی خصوصیت (جس میں چند ہی
افراد انکے شریک دہیم ہیں) یہ تھی کہ ان میں ہر سہ فضائل بالا حد کمال تک موجود تھے، ان کی
جامعیت فضائل و کمالات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کے ایک بہت بڑے
گردہ کے عقیدہ کے لحاظ سے وہ ذات ایزدی کے کامل ترین مظہر تھے، یہاں تک کہ راجپوتوں سے

کا پایہ بلند تھا! یہ خوش اعتقاد ہی اگرچہ قطعاً مبالغہ پر مبنی ہے، اس لئے کہ ہستی مطلق کا
 ایک ہستی محدود کے ذریعہ سے ہونا بداہتہ محال ہے، تاہم اس اعتقاد سے اس کا
 ہو سکتا ہے کہ سری کرشن کی محبت و عظمت کا کس قدر گہرا نقش قلوب انسانی پر جما ہوا ہے
 میں شبہ نہیں کہ راجندر دوسری کرشن دونوں ہندو قوم کے نزدیک سب سے زیادہ
 ستیان ہیں، تاہم جو جامعیت وہمہ گیری کرشن کی زندگی میں تھی اسکے لحاظ سے انکا کوئی
 نہیں، اور اسکے اسباب بھی موجود ہیں،

بطرح موجودہ حکما مغرب، دنیا کی عمر کو دو رجحانوں میں تقسیم
 بن، اسی طرح حکما ہند نے دنیا کی عمر کو چار زمانوں یا جگہوں میں تقسیم کیا ہے، ست جگہ
 ، دو اپر جگہ، اور کل جگہ، ست جگہ گویا انسان کی مصومیت کا دور تھا، اس وقت
 لی ہی نیکی تھی، اور بدی بمنزلہ صفر تھی، دوسرے دور ترتیا میں نیکی کی قوت کی قدر گنتی لگی
 ، نیکی کے عناصر میں ایک اور تین کا تناسب قائم ہو گیا، تیسرے دور دو اپر میں نیکی د
 و تین مساوی ہو گئیں، اور دونوں کے عناصر یکساں قوی ہو گئے، چوتھے دور کل جگہ میں
 بہ ہے، اور ہر طرف بد کرداری، خود غرضی و نفسانیت کا دور دورہ ہے،

راجندر کی پیدائش ترتیا کے خاتمہ اور دو اپر کے آغاز میں ہوئی، بخلاف اسکے کرشن کی
 اس وقت ہوئی جبکہ دو اپر ختم اور کل جگہ شروع ہو رہا تھا، چنانچہ مہا بھارت کی جنگ جو
 ہوئی، بلحاظ اپنے شہادید کے اس جنگ سے کہیں بڑی ہوئی تھی، جو راجندر کے زمانہ میں
 اور چونکہ سری کرشن کی پیدائش کے ساتھ ہی خود غرضی و نفسانیت کا موجودہ دور شروع
 ، اس لئے انکی زندگی حالات حاضرہ کے لحاظ سے خاص طور پر سبق آموز و بصیرت افروز ہے
 بھاگوت پران میں ہے کہ کرشن کی عمر ۲۵ سال کی ہوئی، اس طویل زندگی کا ہر ہفتہ

بلکہ ہر روز بد کرداروں کے ساتھ مقابلہ و مقابلہ میں صرف ہوا ہے، اپنی شیر خوارگی کے زمانہ میں کرشن
 نے اپنی دایہ پٹنا کو دانت سے کاٹ کر ہلاک کیا، جو اپنے زہر آلود سینہ سے اسکی رضاعت کے لئے
 بھی گئی تھی، اور اپنی دینیوی زندگی کے آخری دن انھوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ایک محبوب
 شاگرد کو جو قاتل تھا، قتل کیا، جس وقت وہ تولد ہوئے تھے، دنیا پر ظلم و جبر، حرص و طمع، سفاکی و
 شقادت کی حکمرانی تھی، اور تاجداروں کا نمبر ہزاروں سے بڑھا ہوا تھا، سری کرشن کی ساری عمر
 دنیا کو ان ظالموں کے پنجہ سے نجات دلانے میں گزری، مہا بھارت کی جنگ عظیم انہیں نے
 برپا کرالی، جس میں فریقین کی مجموعی تعداد ۴۰ لاکھ تھی، ۲۵ لاکھ فوج کو روون کی، اور ۱۵ لاکھ پانڈوں
 کی تھی، اور جب انھوں نے دیکھا کہ ابھی ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو دو وار کا کے قریب دوسری
 جنگ برپا کر کے انھوں نے خود اپنے ہی کنبہ اور برادری کے ۵ لاکھ آدمیوں کو اور ایک
 دوسرے کے ہاتھ سے قتل کر دیا، جب جا کر کہیں دنیا کو امن و سکون نصیب ہوا،

سری کرشن کی اعلیٰ تعلیم محبت و مساوات کی ہے، وہ تعصب، استبداد اور ظلم کے دشمن تھے
 ہیئت اجتماعی کا نظام اسی وقت درست رہ سکتا ہے، جب ہر طبقہ، ہر جماعت، اور ہر فرد کو اپنی
 اپنی جگہ پر آزادی و اطمینان حاصل ہو، اور کوئی کسی دوسرے کے کام میں خواہ مخواہ مداخلت نہ کرے
 وہ دنیا سے سیاسی و معاشری استبداد کو دفع کرنے آئے تھے، اور جب یہ دور ہو گیا تو از خود ہر شخص
 اپنے حق و دوسرے تجاوز کر کے دوسروں کے دائرہ عمل میں دخل دینے لگتا ہے، سری کرشن نے اسی
 بُت کو توڑا۔

بھاگوت گیتا (کرشن کے لکچرون کا مجموعہ) کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کو بہ کمال
 دیانت و بے نفسی اپنے فرائض کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب ایک بار اسے اپنے فرائض معلوم ہو جائیں
 تو پوری بے خوفی کے ساتھ اور بلا پس و پیش انکے مطابق عمل شروع کر دینا چاہیے، اور ای فرض کی راہ میں

دوستی، قرابت و دینی تعلق کو نہ عاقل ہونا چاہیے۔

ہو سکتا ہے کہ اگر کرشن کی تعلیم بھی تمام تر محبت و خلوص کی تھی تو حضرت مسیح کی طرح
نے ہر موقع پر انسان کے لئے علم و انکسار لازمی قرار دیا، بیشک ان دونوں مقدس
تعلیمات میں کافی اختلافات ہیں، لیکن یہ اختلافات اس اختلاف کی فرع ہیں
مذہبیات و غایت بعثت میں تھا، مسیح کے پیش نظر تمام تر روحانی پاکیزگی تھی،
اس کے علاوہ دین کے ساتھ دنیا کی بھی صلاح تھی، لیکن دونوں کی تعلیمات میں تناقض
افراد ہے کہ اپنا دامن خسار بھی سامنے کر دو، مگر کب؟ جب طمانچہ خود
خسار پر پڑا ہو، کرشن کا ارشاد ہے کہ جنگ کرو، مگر کب؟ جب اس شخص پر
ی حفاظت و امن میں ہے، ایسی حالت میں کون کہہ سکتا ہے کہ ایک کی
یقین کے منافی ہے؟

—————

انجیل علیہ

تمدن ممالک اپنے ہاں تعلیم پر پیسے کس جس شرح سے خرچ کرتے ہیں، نیز برٹش ہندوستان
میں فی کس کیا اوسط صرف تعلیم پر تار ہے، اس کا اندازہ اعداد و ذیل سے ہوگا، جو اگرچہ جنگ سے قبل کے
ہیں، تاہم یہی تناسب اب بھی قائم ہے، اور صحیح موازنہ کے لئے یہ کافی ہے،

پنس شنگ (ایک شنگ بارہ پنس کا ہوتا ہے)

(۱) امریکہ۔

۰ - ۱۶ (۱۰) سویڈن

۵ - ۷

(۲) سوئٹزرلینڈ

۸ - ۱۳ (۱۱) بلجیم

۵ - ۲

(۳) آسٹریلیا

۳ - ۱۱ (۱۲) ناروے

۵ - ۱

(۴) انگلستان

۰ - ۱۰ (۱۳) فرانس

۲ - ۱۷

(۵) کناڈا

۹ - ۹ (۱۴) آسٹریا

۳ - ۱۶

(۶) اسکاٹ لینڈ

۶ - ۱۰ (۱۵) اسپین

۱ - ۱۰

(۷) جرمنی

۱۰ - ۶ (۱۶) اٹلی

۱ - ۷

(۸) آئر لینڈ

۵ - ۶ (۱۷) جاپان

۱ - ۲

(۹) ہالینڈ

۶ - ۲ (۱۸) روس

۰ - ۷

(۱۹) برٹش ہندوستان

۰ - ۱ (۲۰) گویا امریکہ کے مقابلہ میں ہندوستان میں فی کس

مصارف تعلیم کا اوسط $\frac{1}{10}$ ہے!

لے اس عنوان کے ماتحت تعلیمی اعداد زیادہ تر پرنسپل سنجیو راہ ایلم کے مضمون مطبوعہ یوٹائیڈ انڈیا (لندن) سے اخذ ہیں،

موازنہ باہر کے ممالک متحدہ کے ساتھ تھا، لیکن خود ہندوستان ہی کی روشن خیالی و ترقی
ریاستوں کو اس باب میں برٹش ہندوستان سے کیا نسبت ہے؟

پنس شنگ

۰ - ۷ - ۰ (برطانوی ممالک سے صحیح تناسب قائم رکھنے کی

۱/۴ - ۰ - ۰ غرض سے یہاں بھی انگریزی سکے شنگ اور پنس

۰ - ۶ - ۰ برقرار رکھا گیا)

۱ - ۰ - ۰

۰ - ۱ - ۰

ہندوستان

۱۱۱۱

سے پیشتر ہر ملک میں فیصدی جب قدر افراد مشغول خواندگی رہتے تھے ان کا تناسب
ن کے مقابلہ میں حسب ذیل تھا،

۳۱ فیصدی

۲۰

۲۰

۲۰

۱۷

۱۷

۱۷

۱۵

ریک

ستان

ڈا

ٹریلیا

ٹریلیڈ

نی

ٹریا

روس

۱۲ فیصدی

۱۳

۱۲

۱۱

۸

۵

۱۰۹

فرانس

ڈنمارک

بلجیم

جاپان

اسپین

روس

ہندوستان

سٹرگارٹر، جنگی خبردفات حال میں شائع ہوئی ہے، ایک مشہور سیاح تھے، جنھوں نے
سالہا سال افریقہ کے جنگلوں کی خاک چھانی تھی، آج سے تقریباً تیس سال قبل انہیں نے
اس دعویٰ کا اعلان کیا تھا کہ ہندوستان میں بھی باہم ایک طریقہ کی گفتگو ہوتی ہے، ۱۸۹۲ء میں وہ
مقام گیون میں مقیم ہوئے، جہاں ہندوستان کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ صنف گوریلا کی بکثرت
آبادی ہے، یہاں کئی مہینہ تک انھوں نے اپنے تئیں ایک بڑے قفس آہنی میں ایک چمپانزی
کے ساتھ مقید رکھا، اور اس کے ذریعہ سے ہندوستان کی باہمی گفتگو سنتے رہے، لیکن ان کے اس
دعویٰ کو سائنسٹک حلقوں میں زیادہ مقبولیت نہ حاصل ہوئی، اور جمہور محققین کا فیصلہ اس وقت
یہ ہے کہ نطق و گویائی کی قوت انسان کے لئے مخصوص ہے، جسمیں ہندوستان وغیرہ کوئی صنف
حیوانات اسکی شریک نہیں،

بعض سائنسٹک حلقوں میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ ایک ایسی ہوائی چھوڑی جائے جو

۶۶۲	۸۲۴	علم، معاشرت
۱۳۰	۲۶۱	قانون
۱۸۷	۲۵۶	تعلیم و تربیت
۱۴۲	۱۸۲	لسانیات
۳۲۹	۴۳۴	سائنس
۳۷۸	۶۸۶	صنائع
۳۸۰	۳۶۷	طب و حفظان صحت
۱۸۲	۲۲۸	زراعت و باغبانی
۵۷	۴۷	انور خانہ داری
۱۷۹	۱۳۹	تجارت و کاروبار
۱۳۸	۱۲۷	فنون لطیفہ
۲۷	۲۹	موسیقی
۴۱	۹۶	شکار و تفریح
۲۵۰	۲۸۱	ادب
۶۴۲	۴۹۵	شاعری و ڈراما
۱۰۱۴	۱۲۱۷	افسانہ
۶۲۹	۴۲۲	تاریخ
۱۸۰	۲۱۱	سفر و سیاحت
۶۸	۱۲۶	جغرافیہ

ب تک پہنچے، اسکے متعلق مشہور سائنس دان "رسالہ نیچر" لکھتا ہے، کہ زمین سے ماہتاب پہنچنے کے لئے اسکی شرح رفتار سات میل فی سکند ہونا چاہیے، لیکن یہ امر بہت ہی دشوار ہے کہ یہ شرح رفتار رکھنے پر قادر بھی ہو سکیں گے،

سر برمان دیبر جھون نے ۹۷ سال کی عمر میں وفات پائی ہے، اور جنکے قواسم جہانی آخر وقت تک پوری تندرستی کی حالت میں رہے، انکی کتاب "طویل العمری" سے متعلق دو بارہ شائع ہوئی ہے، طویل العمری کے مختلف نسخے مختلف اشخاص نے تجویز کئے ہیں، سر برمان دیبر کے نزدیک اسکا راز صرف تین چیزوں میں شامل ہے، اولاً جہانی محنت یعنی انسان کا ہل نہو، بلکہ تازہ ہوا میں کافی طور پر چلتا پھرتا رہے، دوسرے یہ کہ صحت کو قانع رکھے، قناعت کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ فکر و مایوسی اسکے پاس نہ آنے پائیگی، تیسرا شہسہ گی، تیسری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ کھانے پینے میں بے اعتدالی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اعتدال ملحوظ رکھے، شرائط بالا کی پابندی کے ساتھ مصنف مرحوم کا دعویٰ ہے کہ انہیں کسی سی عمر و صحت حاصل کر سکتا ہے،

انگلستان میں ۱۹۱۹ء و ۱۹۱۸ء میں تعداد مطبوعات کا جو تناسب رہا وہ اعداد ذیل

(۱۹۱۹ء) تعداد مطبوعات (۱۹۱۸ء)

۲۰۶

۲۲۹

۷۸۳

۷۶۶

ہر ہنگام

نام فن

ب

نسخ عمری

۲۹۵

۲۲۱

جوامع (انسائیکلو پیڈیا وغیرہ)

۱۲۱

۱۶۶

برائے اطفال

۵۶۴

۳۸۴

ت (بری و بحری)

۲۱۶

۳۱۴

میزان

۸۶۲۲

۷۷۱۶

یہ تعداد مطبوعات اگرچہ سالہائے ماقبل جنگ کے مقابلہ میں بہت کم ہے تاہم کاغذ کی سامان طباعت کی کمیابی وغیرہ مشکلات موجودہ پر نظر کرتے ہوئے مبصرین کی رائے میں قیمت ہے جدول بالا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سال گذشتہ تا بیچ، شاعری و درام و تنقید کتابیں نسبتاً کم نکلیں، لیکن دوسری طرف علم المعاشرت، سائنس، سوانح عمری و کے زیر عنوان کافی اضافہ رہا،

امریکہ کے مطبوعات سال گذشتہ سے متعلق اعداد و احوال نہیں ہوئے، تاہم گذشتہ سال کے ماہ یعنی اکتوبر میں جتنی کتابیں شائع ہوئیں، ان سے سال بھر کی طبع و اشاعت کا کچھ پتہ چل سکتا ہے،

افسانہ

۸۹

تاریخ

۷۰

علم المعاشرت

۶۹

کتب برائے اطفال

۶۸

مذہب

۵۷

سائنس

۵۵

مطبوعات قدیمہ کے جدید ایڈیشن

۱۱۳

دیگر علوم و فنون

میزان

۸۶۹

میزان بابۃ مشہور

۷۷۱

انگلستان کے ڈاکٹر سیسل لیٹر (۱۸۷۵ء) اکسیریز کے اثر سے مرض سرطان میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے، رسالہ سائنس سٹڈیز لکھتا ہے کہ انکی وفات ڈاکٹر بل کی اس رائے کی ایک تازہ شہادت بہم پہنچاتی ہے کہ اکسیریز درجوات تک اس مرض کا علاج سمجھا جاتا ہے وہ بجائے اس مرض کو دور کرنے کے اور اسکی تخلیق کا سبب بنتا ہے،

خط استوا پر افریقہ میں جو علاقہ فرانس کے قبضہ میں ہے، وہاں حال میں ایک گویا زمین لرز کا شکار کیا گیا ہے، جسکا قد ۹ فٹ سے نکلتا ہوا تھا، اور جسکا وزن ۱/۲ من کا تھا، ماہرین فن کا بیان ہے کہ اسقدر قوی ہیکل دو یوجنہ گوریلا پہلی بار تجربہ میں آیا ہے،

ماہ گذشتہ میں سائنٹفک رسالوں نے دنیا کے فرہ ترین لڑکے کی خبر وفات شائع کی ہے اسکا نام لینی میس تھا، وہ لیٹر انگلستان کا باشندہ تھا، اسکا سن پندرہ سال کا تھا، اسکی لمر کی پیدائش ۱/۲ ۱۶۴ بیچ کی، سینہ کی ۶۵ بیچ کی، اور ران کی ۳۸ بیچ کی تھی، اسکی وفات کے بعد بظاہر بھی اسکی جانشینی کا قرضہ انتخاب امریکہ کے ایک ہشت سالہ لڑکے پر پڑا ہے،

ایسویں صدی کے آغاز میں جرمنی بٹیم یورپ میں ایک مشہور فلسفی ہوا ہے، جو اصول
جون و فلسفہ اخلاق میں خاص طور پر نہرت رکھتا ہے، اسکی وفات کو نوے سال گزر چکے تھے
کا پیکر بادی تقریباً اسی خط و خال کے ساتھ لندن کے یونیورسٹی کالج کے ایک حصہ میں محفوظ
کمرہ میں بٹیم کا ڈھانچہ اس لباس میں ملبوس ہے جسے وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا، کرسی پر جلوہ افروز
تھا ہے، سر پر چٹائی کی اونچی ہبٹ ہے، جسم پر سیاہ کوٹ اور زردی مائل تیلون ہے اور
ہنے ہاتھ میں ایک موٹی چھڑی ہے، سر و چہرہ موم کا بنا ہوا ہے، جو ہو بہو اسی سر و چہرہ معلوم
ہے، لباس بھی جون کاٹون ہے، بجز اس کے کہ تیلون میں کیڑے لگ گئے ہیں،

لندن کا روزنامہ ڈیلی اکسپرس، امریکہ کی ایک عجیب و غریب لڑکی کے حالات شائع
ہے، جسکی حیرت انگیز دماغی قوت ایک معجزہ ہے، اسکا سن ابھی پورے ایک سال کا بھی
نہ ہونے پایا تھا کہ اسی وقت سے وہ مسلسل گفتگو کرنے لگی، دو برس کے سن میں اس نے
پڑھنا سیکھ لیا، چار برس کی عمر میں اس نے یورپ کی سیر کرنا شروع کر دی، اور نہ صرف اپنا
نامہ لکھتی رہی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مشہور لاطینی شاعر درجل کے کلام کا ترجمہ بھی کرتی گئی!
برس کی عمر میں اس نے برلن (جرمنی) میں تعلیم حاصل کی، اور اس وقت سے نشر و نظم میں
سلسلہ تصنیف و تالیف برابر جاری ہے، اب اسکا سن سترہ سال کا ہے، لیکن
عرصہ میں وہ سترہ کتابوں کی مصنف ہو چکی ہے، اور دس ہزار سے زائد شعر کہہ چکی ہے!
حال میں اس نے اپنے روزنامہ کے شائع کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے وہ دس برس کے
سے لکھ رہی ہے، وہ سترہ زبانیں بول سکتی ہے، لکچر دیتی ہے، اور بالکسکوپ کے لئے
میں کا کام بھی کرتی ہے، اسکا مستقل مشغلہ تصنیف و تالیف و مضمون نگاری ہی چنانچہ

اس وقت وہ ۱۰ پونڈ (۱۶۵۰ روپیہ) ماہوار محض قلم کی محنت سے کماتی ہے، اس معجزانہ
دماغی زندگی کے ساتھ اسکی جسمانی صحت و توانائی بھی قابل رشک ہے، اسکا قد ۵ فٹ ۷
انچ کا ہے، جو طویل القامت مردوں کا ہوتا ہے، اور اسی جثہ کی مناسبت سے طاقت بھی
رہتی ہے، چنانچہ کشتی میں بہنوں کو زیر کر چکی ہے، وہ متاہل زندگی کو پسند کرتی ہے، اور شادی کا
ارادہ رکھتی ہے، اسکا نام میں سیکول اسٹور ہے۔

اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز (دارالعلوم السنہ مشرقیہ) لندن کی آخری سالانہ رپورٹ
سے معلوم ہوا کہ سال گذشتہ (۱۹۷۸ء) میں اسی ۳۸۲ طلبہ تھے، اسلئے میں انکی تعداد ۲۱۴ اور
۱۲۵ تھی، فوجی طلبہ کو عربی، ترکی، جاپانی، سواحلی، فارسی زبانوں کی تعلیم دی گئی عموماً
طلبہ کی کثرت سب سے زیادہ عربی جاپانی و ہندوستانی (اردو) کے صیغوں میں تھی، طلبہ میں
عورتوں کی تعداد ایک ثلث سے کچھ کم تھی۔

احیائیا

کلام عزیز

اس دہم کی انتہا نہیں ہے
سرگرم تلاش رہنے والے
اے مخونگاہ نازہشتیار
دنیا کا فریب کمانے والے
اس طرح ستم وہ کر رہے ہیں
تم خوش ہو تو ہے مجھے ندامت
دیکھو تو نگاہ واپسین کو
دنیا کا بھرم نہ کہول اے آہ
یہ کہلے اٹھے مری سحر سے
ہے تو کوئی خفا نہیں ہے

اذا ہے جو دل عزیز رولو

انسو کوئی روکتا نہیں ہے

روز ازل یہ کیا پایا تھا مجھے
آلودہ کلی ہون جوش حسرت میں ہے
لے دن کا میوں میں زندگانی میں بسر
کچھ خبر بھی ہے تجھے کب ہوش آیا تھا مجھے
اب ہنسائے بھی وہی جس نے رلایا تھا مجھے
تو نے پیدا کر کے کیوں بندہ بنایا تھا مجھے

عالم ارواح میں تھی مجلس ماقم بیا
کلب قدرت نے بھی لکھا تھا وہی روزِ وفات
دل کی کوشش سے حیاتِ جاودہ ملی
میں اسی دن جن کی شوخی کا قائل تھا میر
اُس نے جب ان خاک کا پتلا بنایا تھا مجھے

رباعیات ہوش

از سیدنا ظہیر الحسن ہوش بگرامی

مہلک بیمار یان اور اسلام ضعیف
گو موت و حیات میں بشر ہے مجبور
لازم ہے علاج میں تاخیر کریں
جب تک چلتی ہی سانس تہیر کریں

دیکھی نہیں شکل اپنے مستقبل کی
آنے دو ہوا کو ہم ہیں نقش کف پا
ہاں آئینہ وار حال ماضی ہیں ہم
سننے پہ فنا ہونے پہ راضی ہیں ہم

جن لوگوں میں اتحاد کی ہے برکت
باقی نہیں جن میں اتفاق کلمہ
عزت بھی ہے علم بھی ہے دولت بھی ہے
ذلت بھی ہے جہل بھی ہے فلاکت بھی ہے

مَطَبَعَاتُ بَیِّنَاتِ

کا ہر قوم، مسلمانوں کی قومی زندگی ایک ساکن دریا ہے، اسلئے ضرورت ہے کہ اصلاحی کے ذریعہ سے اسکی سطح کو جنبش دیجائے، تاکہ اس دریا میں تلاطم پیدا ہو، مولوی اکبر شاہ ب پنجاب آبادی نے "سلسلہ اصلاح قومی" کے ذریعہ سے اسی ضرورت کو پورا کیا ہے اس سلسلہ کا پہلا نمبر ہے، جس میں انھوں نے علماء، مشائخ، صوفیہ، روساءِ اہل اخلاقی نہایت نیک نیتی کے ساتھ نکتہ چینی کی ہے، اور علی گڑھ کالج، ندوہ، دیوبند، محمدان کونسل اور مسلم لیگ، غرض مسلمانوں کی تمام مذہبی، علمی، اور سیاسی تحریکات کے نقائص ظاہر کرانکے علل و اسباب سے بحث کی ہے، رسالہ کی قیمت ۱ روپے، اور مصنف سے مل سکتا ہے،

برہان و فلسفۃ القرآن، اسلام ایک فطری مذہب ہے اسلئے اسکے اصول و ارکان و قوانین بھی فطری ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس صاف و شفاف چشمہ کو مذہبی اختلافات کے اندر لگا دیا ہے، مولوی عبدالرؤف صاحب ساکن مؤاخذ نے اس کتاب میں اسلام کے اصول و قوانین کو قرآن مجید سے یکجا کر کے اس چشمہ کو صاف کرنا چاہا ہے، یہ کتاب چار جلدوں میں خیر جلد میں فلسفۃ قرآن سے بحث کی گئی ہے، اور اسکی تخریج میں علماءِ یورپ کے اقوال کے ہیں، کتاب پر قیمت درج نہیں ہے، مصنف سے مؤاخذہ ضلع الہ آباد کے پتہ سے مل سکتی ہے۔

بیت بیضا پر ایک عمرانی نظر، سلسلہ میں پرنسپل صاحب علی گڑھ کالج کے ایم اے و اقبال صاحب نے اس عنوان پر ایک فلسفیانہ لکچر دیا تھا کہ مسلمانوں کی موجودہ بیانی

ان کے مستقبل پر کیا اثر پڑنے والا ہے، جسکے ضمن میں انھوں نے جماعت اسلامی کی مہمیت ترکیبی، اسلامی تمدن کی ہم رنگی، اور ایک خالص اسلامی نظام اخلاقی کی ضرورت پر بحث کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ مسلمانوں کی قومیت، وطنیت، اور عصبيت، دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اسکا مرکز صرف اسلام ہے جو دوسرے مذاہب کی طرح عقلی اور نظری نہیں بلکہ عملی ہے، ان کا تمدن عالمگیر ہے، اور ان چیزوں کے ترکیب و امتزاج سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اسلامی اخلاق کے خالص نمونے ہیں، اسلئے اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انکو یہی اصول پیش نظر رکھنا چاہیے، اسکے بعد انھوں نے مسلمانوں کی موجودہ تعلیمی اور اقتصادی حالت سے بحث کی ہے اور اس ضمن میں ایک اسلامی یونیورسٹی کے قیام، تعلیم نسوان، مسلمانوں کے عام افلاس اور صنعت و حرفت اور تجارت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت پر بہت زور دیا ہے، آخر میں دکھایا ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں ایک تمدن قوم بننا چاہتے ہیں تو انکو سب سے پہلے ہی مسلمان بننا چاہیے، یہ لکچر انگریزی زبان میں دیا گیا تھا، مولوی ظفر علی خان صاحب لی، اسے ایڈیٹر زیندار مذکورہ بالا نام سے اسکا اسی زمانہ میں اردو میں ترجمہ کر دیا تھا، اب وہ مرغوب انجمنی لاہور سے مل سکتا ہے، قیمت ۱ روپے،

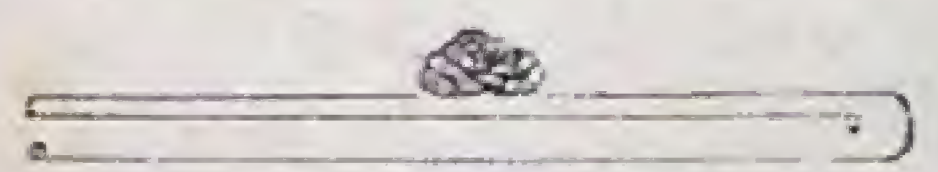
حسن چکیسی، ہر قوم کی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسکے نظام تربیت کی اصلاح کی جائے مولوی حامد حسن قادری نے اسی جانب اپنا عملی قدم بڑھایا ہے، اور بچوں کے خیالات کی اصلاح کے لئے ایک اخبار نکالا ہے، جس میں نہایت صاف اور سادہ پیرایہ میں انکو اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے حسن چکیسی بھی اسی سلسلہ کا ایک مفید رسالہ ہے، بسم اللہ کی رسم ہندوستان میں عام طور پر نہایت دھوم دھام سے ادا کی جاتی ہے، جس میں نہایت فیاضی کے ساتھ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، مولوی صاحب موصوف نے اس مسرفانہ طریقہ کو روکنے کے لئے اپنے لڑکے کی رسم اللہ بالکل سادہ

اور اسکی یادگارین یہ رسالہ لکھا جسین حضرت رسالت پناہ صلعم، صحابہ کرام، ازواج
ن، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے پچیس اخلاقی واقعات درج کئے گئے ہیں، رسالہ
میں بغیر اخبار سعید کان پور سے طلب کیے،

روزگار، ادب کے دارالسلطنت لکھنؤ سے روزگار نام ایک ماہوار رسالہ جاری
جسکا پہلا نمبر ہمارے پیش نظر ہے، اسین زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور تعلیم پر
مابین لکھے گئے ہیں، اسے زادہ صاحب آفتاب نے زراعت پر ایک عمدہ نظم لکھی ہے
صاحب نے شذرات میں انہین مضامین پر اپنے خیالات ظاہر فرمائے ہیں، رسالہ
مجموعی اپنے مقاصد میں کامیاب ہے، اردو میں ایسے رسالہ کی سخت ضرورت تھی، حجم
ت اہمیت للہ، سالانہ، پتہ: دفتر روزگار نمبر ۱۱ امین الدولہ پارک لکھنؤ،

بف الدین، مولانا طاہر سیف الدین داعی فرقہ بوہریہ نے اپنے فرقہ کے عقائد میں
ب لکھی تھی جسکا نام "ضوء نور الحق المبین" ہے، اس کتاب پر متعدد اشخاص نے اعتراضات
میں ولی محمد اسماعیل صاحب سرپادہ کالب دلچہ نہایت سخت تھا، یہ رسالہ انہین کے
ن ہے، اور لطف یہ کہ ایک اہلسنت والجماعت کا لکھا ہوا ہے رسالہ کی قیمت ۴۰ روپے، اور
ہاشمی منزل میرٹھ سے مل سکتا ہے،

مضامین

شذرات

۳۲۲ - ۳۲۹

مولانا محمد یونس صاحب فرنگی علی ۳۲۰ - ۳۵۰

مولوی مناظر احسن صاحب گیلانی ۳۵۱ - ۳۶۰

مولوی محمد سعید صاحب انصاری ۳۶۱ - ۳۶۸

۳۶۹ -

ماہیت علم (نمبر ۲)

سورہ یوسف کے ایک واقعہ کی تفسیر

فلسفہ عروج و زوال اسلام

ایک عظیم الشان کتب خانہ

ماہیت خواب

سائنس کا تعلق حکومت سے

آثار ادبیہ

اخبار علمیہ

ادبیات

تقریظ و انتقاد

مطبوعات جدیدہ

۳۶۸ - ۳۷۰

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹری بان کی کتاب "جامعہ انسانی کے اصول فنیہ کا

نمبر ۱ از مولانا محمد یونس انصاری فرنگی علی، قیمت ۴۰ روپے

پنچ